

बौर सेवा मन्दिर
दिल्ली

क्रम संख्या

कानून नं.

खण्ड

१८६२ ते १८८०
२ (०८) ७-८

A Lecture on Jainism.

Jain Itihas Society.

JAIN ITIHAS SERIES

NO. 1.

*A Lecture on Jainism, delivered before the Dharma
Maha-Mahotsava or Great Religious Assemblage
at Muttra, by Lala Benarsi Dass.*

M. A., Head Master, Victoria

College, Lashkar, Gwalior, on

29th December, 1901.

Jainism was ably represented by B. Benarsi Dass,
M. A.—*The Pioneer.*

Agra:

PRINTED AT THE MOON PRESS.

1902.

C O N T E N T S .

	P A G E .
Introduction	1
Jainism misunderstood	4
Causes of misunderstanding	5
Antiquity of the Jains	7
Jainism never originated after Shankar Acharya	<i>ib</i>
Jainism is not an off-shoot of Buddhism ...	8
Hindu Scriptures...	9
Buddhist Works	10
Jain Shastras	19
Buddha not a disciple of Mahavira ...	21
Buddha an older contemporary of Mahavira ...	<i>ib</i>
Antiquity of the Jains further	23
Jainism not a product of Brahmanism. Both product of the common atmosphere of ancient India	24
Ancient India much misunderstood	25
Ancient India in Jain Shastras	29
MaxMuller's opinion	<i>ib</i>
No borrowing in ancient India	32
MaxMuller's opinion.	<i>ib</i>
Hinduism and Brahmanism misnomers ...	34
Jainism was not founded by Parshva Nath but by Rishabha Deva	36
Buddhist Works	<i>ib</i>
Jain Shastras	37
Hindu Scriptures...	37
Inscriptions at Muttra	40

Ancient India once more	43
Yoga Darshana	46
Samkhya Darshana	48
Mahabharata	51
Charvaka Darshana	52
Tenets of the Jains	55
Ratna Trayi	59
Eleven Pratimas	ib
Dasha Lakshani Dharma	63
Twelve Anuprekshas	64
Charitra of a Muni	68
Why the Jain monks are naked and why the Jains worship naked images	69
Winding up	73
Letters	77
Office-holders and other workers of the Jain Itihas Society...	83

A LECTURE ON JAINISM.

GENTLEMEN,

I stand before you this noon to speak on a religion
which was preached in this Bharat-
Introduction varsha in time out of mind by the
Kshatriyas, a religion that was preached neither
by the Brahmans, nor by the Vaishyas, nor by
the Sudras, but I say, by the Kshatriyas. I stand
before you to speak on a religion that was preached
not by such Kshatriyas as hunt life, sacrifice life, and
eat life, but by Kshatriyas who made a universal procla-
mation "Ahimsa Paramo Dharmah!" "Destroy no living
creature! Injure no living creature! This is the highest
religion;" who have said thus, spoken thus, declared
thus, and explained thus: "As is my pain when I am
knocked, struck, menaced, beaten, burned, tormented,
or deprived of life; and as I feel every pain and agony
from death down to the pulling out of a hair; in the
same way, be sure of this, all kinds of living beings
feel the same pain and agony as I, when they are ill-
treated in the same way. For this reason, all sorts of
living beings should not be beaten, nor treated with
violence, nor abused, nor tormented, nor deprived of
life."

Gentlemen, I stand before you this noon to speak
on a religion whose glory the dumb creatures, the cows,
the goats, the sheep, the lambs, the hens, the pigeons,
and all other living creatures, the beasts and the birds

sing with their mute tongues ; the only religion which has for thousands of years past advocated the cause of the silent-tongued animals; the only religion which has denounced slaughter of animals for sacrifice, food, hunting, or any other purpose whatsoever ; the only religion which has fully acted up to the principle of Ahimsa Paramo Dharmah! and carried it out faithfully and loyally ; and making hundreds of people its converts, has saved myriads of lives that should have been otherwise massacred for providing them with food, if they were life-eaters, and for the purpose of their sacrifices and hunting, if they were addicted to these evils also.

Gentlemen, I stand before you to speak on the Daya-Maya Dharma, Jainism, which saved lives not only by making thousands of people its converts from the moment when the Rishi Rishabha first preached it, down to the present date, but which also moved the heart of even non-Jain Rajas and kings who issued Firmans and proclamations to save the slaughter of animals wherever Jains lived. We not only read that such Jain Rajas as the celebrated Asoka (and he was a Jain according to Raja Tarangini, Ain-i-Akbari, Asoka Avadhana, the inscriptions at Girnar, and Jain traditions, before he became a Buddha) proclaimed from the icy Himalaya down to Cape Comorin, from Gujerat to Behar, that no animal should be killed for any purpose whatsoever, but we also read that such Mahomedan kings as the mighty and tolerant Akbar issued Firmans that no animal should be

slaughtered during Paggusan days in places where Jains dwelt. Hindu Rajas like the Maharana Shri Raj Singh of the ten thousand villages of Mewar issued commandments to their nobles, Ministers, Patels and Patwaris : "(1) That from time immemorial the temples and dwellings of the Jains have been authorised ; let none, therefore, within their boundary, carry animals to slaughter—This is their ancient privilege. (2) Whatever life, whether male or female, passes their abode for the purpose of being killed is *amarah* (is saved.)" Even now we find in many places privileges granted to the Jains that on Panchami, Ashtami and Chaturdashi, no animal should be slaughtered where Jains live. Nay, even the Bharbhooja cannot burn his Bhar on these sacred days. In my native place the butcher cannot cross the Jain lane with baskets containing flesh. And this Daya-maya Dharma, Jainism, was preached by Kshatriyas, and neither by the Brahmans, nor by the Vaishyas, nor by the Sudras. Some persons who are groping in the dark in this respect say that Jainism is a religion of the Banias, or that it is a religion of the Shravagis, or that it is a religion of the Vaishyas. But no ! They are ignorant, they are wrong, they are misinformed ! who say thus, who speak thus, who talk thus. Jainism is a religion of the Kshatriyas. All Jain Tirthankaras from the Digambara Rishi Rishabha down to the Digambara Rishi Vardhaman were Kshatriyas, born in noble families, such as those of the Ikshvaku Vansa, Hari Vansa, &c.

Gentlemen, Jainism is also a religion whose glory the dumb creatures sing with their mute tongues, for, tell me, gentlemen, what other religion has proclaimed the total prohibition of animal slaughter for any purpose whatsoever, and what other religion is practically so very punctilious about animal life. Then, gentlemen, I stand before you this noon to speak on Jainism, a religion which was founded and continued by Kshatriyas, and a religion which can properly claim to head the list of religions that have for their motto Ahimsa Paramo Dharmah !

This Jainism has been most pitifully mis-understood. Its origin has been mis-understood, its tenets have been mis-understood, its philosophy has been mis-understood, and its antiquity has been mis-understood. And in short it has been mis-understood wholesale. It has not only been mis-understood, but spitefully found fault with. People not only mis-understand it, but also cast slurs upon it out of spite, out of enmity, and out of faction. Some have called it a Nastika religion. Some have called it a religion of the Banias and Shravagis. Some have regarded it as an offshoot of Buddhism. Some have looked upon it as a religion that took its rise upon the revival of Brahmanism under Shankaracharya. Some have regarded it as a product of Brahmanism. Some have called Mahavira its founder. Some have called Parshva Nath its originator. Some

Jainism mis-understood.

have looked upon it as a bundle of uncleanly habits. Some say that the Jains never bathe, that they never clean the teeth. Some blame the Jains for worshipping naked images. Nay, some mischievous mongers have gone to extremes. They have said " If an elephant comes in your face, no matter that it crushes you to death, but do not enter a Jain temple to save yourself." Some say that there is no such thing as Jain philosophy.

All this is due to trifling with, mildness, and faction; causes of mis-understanding. trifling with of the western scholars, mildness of the Jains, and faction between the Hindus and the Jains. Western scholars have done us much good. They have brought to light much of the Vedic and Buddhistic literature. They have made other wonderful discoveries. For all this we are grateful to them. But this should not prevent me from expressing my idea that they trifle with religions. They play with religions. This you can easily see, at least, in the case of Jainism. While one scholar holds that Jainism is a religion only twelve centuries old, a second says that it is a branch of Buddhism, and a third asserts that it is a product of Brahmanism. Some regard Mahavira its founder, others call Parshva Nath its author. Religions are not things to be thus trifled with. They have a halo of sanctity around them. They are, as it were, under a spell, and conflicting opinions thus pronounced break that spell, and de-

prive ancient religions of their antiquity and sanctity. We ought to approach religions with reverence.

Gentlemen, perhaps you know the story of the boys and the frogs. Some boys were pelting the frogs with stones. An old frog raised its head and said : " O boys, what is play to you is death to us." Similarly, old Jainism may say : " O scholars, what is play to you is death to us." It is a trifle, no doubt, for a scholar to pronounce a certain opinion, but it may result in the death of the sanctity and the antiquity of a certain religion.

The Jains also have been acting too mildly. They have been seeing their religion cruelly dealt with. They have been seeing themselves confounded with the Buddhists and the Charvakas. They have been seeing all sorts of obnoxious opinions pronounced with regard to themselves. But they have been tolerating all this patiently, never caring to say a word in their defence.

The jealousy between the Hindus on the one hand and the Jains and the Buddhists on the other, is also much to blame. But I should ignore it here. I ought rather to rejoice that under the benign rule of the British Government we have now offered to us an opportunity to meet in this Maha-Mandal, the Hindus, the Jains, and the Buddhists all together under one canopy, and a chance to defend our religions, and to make a true representation as to what those religions are. Indeed, I regard this moment a lucky, and this

place a blessed one, because we have now and here an opportunity to exchange thoughts on our respective faiths.

Gentlemen, I have said above that a great misunderstanding has arisen as to our religion, and that many blemishes and slurs have been cast upon it. Now I shall briefly try to remove some of these misunderstandings and to wash away these blemishes and slurs.

An antiquity of the Jains. First as to our antiquity. Jainism never originated after Shankaracharya. Those writers like Lethbridge and Mountstuart Elphinstone, who say that on the decline of Buddhism, Jainism originated in the 6th century and died in the 12th, though some of the Jains are still found, greatly err. They show their ignorance not only of Jain Shastras, but also of the sacred Texts of the Hindus and the Buddhists. These writers ought to know that Shankaracharya himself held debate with the Jains at a place near Ujjain, as is recorded by Madhava and Ananda Giri in their Shankar-Dig-Vijaya, and by Sadananda in his Shanka-Vijaya-Sara. Nay, Shankar has himself recorded that Jainism existed at a very early date, for in his Bhashya on the Vedanta Sutras of Badarayana, he says that Sutras 33—36 of 2nd Pada of 2nd Adhyaya apply to the Jains. Ramanuja, another Bhashyakara of the Shariraka Mimamsa of Badarayana, is also of the same opinion in his Shri-bhashya.

Now when Shankaracharya thus speaks of the Jains, how could they come into existence after him?

I hope writers like Lethbridge and Mountstuart Elphinstone shall never in future regard Jainism as coming into existence in the 6th century A. D. It will be the great delight of the Jains if the misleading passages in the works of such writers shall be struck off, for they are creating a great misunderstanding. Lethbridge's history is taught in schools and young generations derive false notions regarding Jainism from that book.

Now let us see if Profs. Wilson, Lassen, Barth,
 Jainism is not an offshoot Weber and others are right in speak-
 of Buddhism. ing of the Jains as a branch of the Buddhists. But before so doing we should note that although they speak of Jainism as branching off from Buddhism in the early centuries of its origin, they do not say, How? When? Under what circumstances? What led to this branching off? What was the cause of this branching off? Nay, some of them have the candidness to confess that at the time when they were writing their opinions they knew very little of Jainism. For instance, Barth in his Religions of India, 1892, speaks of Jainism as "one of the least known among those which have performed an important part in the past of India," but "which is as yet known to us only in a sort of abstract way, and in regard to the historical development of which we are absolutely in the dark."

Again he candidly confesses that to answer the question "At what period did the sect attain a really

independent existence?" "We must first be able to determine the character of primitive Jainism, and that is a problem which we will be able to face only after we attain access to the canonical books of the sect. Up to the present time our sources of information on the matter are limited to external testimonies." Weber also says in his History of Indian Literature, "Our knowledge of the Jains is otherwise derived from Brahmanical sources only." Under these circumstances can the opinion of these scholars be expected to be of much weight to us? Certainly not. The opinion of scholars who know almost nothing of Jainism cannot but be unsound, the more so when there is no evidence to support their conclusions except the weak argument of resemblance. These scholars were so much struck with the similarity between Jainism and Buddhism that they regarded the one as a copy of the other and since they knew little of the former they considered it as an offshoot of the latter, till they came to know more of it. This is in itself a very unsound argument. One sect may copy wholesale from the other, yet that is no ground for saying that the former took its rise from the latter or *vice versa*. This, however, should not detain us. Let us see if there is any mention of the Jains as a branch of the Buddhists in the sacred books of the Hindus, the Buddhists, or the Jains.

The Hindu Acharyas never speak of the Jains as a branch of the Buddhists. They Hindu scriptures. always speak of them as two inde-

pendent sects. In Madhava's Shankar-Dig-Vijaya it is said that Shankar held debate not only with the Jains near Ujjain, but also with the Buddhists at Benares. So it is also recorded in Ananda Giri's Shankar-Dig-Vijaya, and in Sadananda's Shankar-Vijaya Sara. Madhava in his Sarva-Darshana Sangraha, enumerates Jain Darshana as one of the sixteen Darshan as or philosophies current in the Deccan in the 14th century, as also Buddhism. Sadananda of Kashmere in his Advaita-Brahma-Siddhi speaks of both the Jain and the Buddhist systems. It is worthy of notice that he enumerates, the four sub-divisions of the Buddhists as (1) Vaibhashika, (2) Sautrantika, (3) Yogachara and (4) Madhyamika, but he does not include the Jains among them. Madhava in his Sarva-Darshana Sangrah does the same. These four sub-divisions of the Buddhists are frequently spoken of and widely known but the Jains are never included among them. In Siddhanta Shiromani, the author separately speaks of and criticises the Jain and the Buddhist view of astronomy. Varaha-Mihira, who according to Dr. Kern and others, lived in the 6th century A. D., makes very important references both to the Jains and the Buddhists in his Brihat-Samhita. He tells us that the Nagna or Jain worship Jin while the Sakya or the Buddhists worship Buddha.

**शास्त्रान् सर्वं हितस्य शास्त्रमनसो नग्नान् जिनानां विदुः
(१८ श्लो. ४० ६१)**

Gentlemen, note here what Varaha-Mihira said in the 6th century that the objects of worship of the

two sects, were altogether different. Similar is the reference made in Hanuman-Nataka. There Rama is spoken of as one whom the Jains call Arhat and whom the Buddhists call Buddha.

बौद्धादुष्ट इति प्रमाणं पठवः—

अर्हं वित्यजैनशासन रताः । (२ श्लो. १ अंक)

Varaha-Mihira further tells us that the images of Buddha and of the Deva of the Arhatas, i.e., the Jains should be differently constructed.

आजानु लभवादुः श्रीवत्साङ्कः प्रशान्त मूर्तिश्च । दिग्बासां
स्तु रथोरुपवांशकार्योऽहिता देवः ॥ (४५ श्लोक ५८ अ.)

पद्माङ्कित कर चरणः प्रसन्न मूर्तिस्थुनौ चकेश्वशः ॥ पद्मासनो
घविष्टः, पितेव जगतो भवेद्वृद्धः ॥ (४४ ॥ अ. ५८).

In Bhagavata Buddha is spoken of as the founder of Buddhism and the Digambara Rishi Rishabha as the author of Jainism. But the most important testimony that the Jains and the Buddhists were different is recorded by the Rishi Vyasa or Badarayana, the author of the Shariraka Mimamsa and the Mahabharata. That sage, as I have said before, criticises the Jains in Sutras 33—36 of 2nd Pada of 2nd Adhyaya. He also criticises the Buddhists in Sutras 18—32. In Mahabharata the Jains and the Buddhists are spoken of as distinct. There is a reference in this ancient monument to many religions in Anugita of the Ashvamedha Parva, and the Jains and the Buddhists are two of them. See Anugita Adhyaya 49. Shlokas 2—12. I quote here

Max Muller's translation of the passage, "We observe the various forms of piety to be as it were contradictory. Some say piety remains after the body is destroyed. Some say that it is not so. Some say that everything is doubtful, and others that there is no doubt. Some say the permanent principle is impermanent, and others too that it exists, and others that exists and does not exist," and so on. Upon this Nilakantha remarks, "some hold that the self exists after the body is lost; others, that is, the Lokayatas or Charvakas, hold the contrary. Everything is doubtful is the view of the Syadvadins; nothing is doubtful that of the Tairthakas, the great teachers. Everything is impermanent, thus say the Tarkikas; it is permanent, say the Mimamsakas; nothing exists, say the Syadvadins. Something exists, but only momentarily, say the Saugatas or Buddhists," and so on. The word "Syadvadins" in Max Muller's Translation applies to the Jains. Nilkantha's full Tika upon the text referring to the Jains runs thus :--

**सर्वं संशयित मितिस्थापादिनः
सप्त भङ्गिनयादाः (२ श्लो. ४८ अ.)**

"Everything is doubtful, this is the religion of the Syadvadins who know the Satha-Bhanginaya." This applies to the Jains. The Syadvadins are the Jains as is admitted by Barth in his Religions of India, p. 148, and as is mentioned in Amarakosha in a Kshepaka Shloka.

**नेयाधिकस्त्वच्चपादः स्त्रा द्वादिक आर्हकः (२ काण्ड ब्रह्मदर्शन
between 6—7).**

The Sapta-Bhanginayajnas are the Jains. The Sapta-Bhanginaya is an object of frequent attack by the Brahmans. If they find anything in Jainism which they think they should attack, it is this Sapta-Bhanginaya. It is this Sapta-Bhanginaya which is criticised by Badarayana in Sutra 33.

“नैक विमव सम्भवात्.”

It is this Sapta-Bhanginaya upon which Shankar bases his victory over the Jains near Ujjain as it recorded by Madhava in his Shankar-Dig-Vijaya. It is this Sapta-Bhanginaya which is criticised in Svarajya Siddhi, as a Pandit has recently told me. Now I ask you, gentlemen, if the Jains and the Buddhists were spoken of as different sects, as early as the time when the Mahabharata and the Vedanta Sutras were composed, how could the Jains be regarded as an offshoot of the Buddhists?

As for other references to Jainism in Brahmanical writings I may refer you to Mahabharata, Adi Parva, Adhyaya 3, Shlokas 26—27, where the Shesha Naga steals away the Kundala of Utanka in the disguise of a Nagna Kshapanaka.

सोऽपश्य दथ परिनग्नं चपणकम् २६ एतस्मिन्नान्तरेस चपणका
स्त्वरमाणं चपश्चलते कुण्डले गृहीत्वा प्राद्रवत् २७.

Nilakantha explains Kshapanaka as Pakhanda Bhikshuka. A Nagna Pakhanda Bhikshuka must mean a Digambara Jain monk. It is a pity that the Brahmans introduce Jain monks on occasions when some bad duty is to be performed. For instance, see also Mudra-Rakshasa-Nataka, where a Jain monk has

to perform the unpleasant duty of secretly acting as a messenger.

The author of the Advaita-Brahma-Siddhi explains Kshapanaka as a Jain monk.

"क्षपणका" जैनमार्ग सिद्धान्त प्रवर्तका इतिकेचित् (पृ. १६८
Calcutta Edition.)

In Shanti Parva, Moksha Dharma, Adhyaya 239, Shloka 6, we find reference to the Sapta-Bhanginaya of the Jains. The Shloka runs thus:—

**एतदेवंचनै वंचनबोधे नानुभेतथा । कर्मस्थाविषयं द्रूयः सत्यस्थाः
समदर्शिनः ॥ ६ ॥**

In Shanti Parva, Moksha Dharma, Adhyaya 264, Shloka 3, Jajali calls Tuladhara a Nastika,

"नास्तिक्यमपि जस्तप्ति" which is explained by Nilakantha as one against slaughter in Vedic sacrifices.

नास्तिक्यं हिंसात्मक लेन यज्ञनिन्दा

This shows that even as early as when the Mahabharata was composed, or even earlier, there were Nastikas who were against slaughter in Vedic sacrifices. They cannot be the Samkhyas, for they are not Nastikas. They must be sects similar to the Jains.

In Yoga-Vasishtha in the Vairagya-Prakarna Rama desires to be as calm as Jin. The Shloka runs as follows :—

**नाहंरामो नमेवाज्ञा भावेषु न च मनः । शान्त आसितु मिष्ठा
मिष्ठात्मनी वज्जिनो यथा, ॥ (अ० १५, श्ल० ८)**

In Ramayana we read in Bala-kanda, Sarga 14, Shloka 22 that Dasharatha fed the Shramanas.

तापसाभृतं ते चापि अमणा भृत्यसि सथा

This word is explained by Bhushana Tika as Digambara.

“अमरादिग्म्बरा: अमरा वात वसना:” इति निघण्टुः

In the Tilaka Tika Shramana is explained as a Bauddha Sannyasin. It is, however, more frequently used for a Bauddha than for a Jain monk, and we should not attach much importance to it. It may be that Dasharatha fed both the Jain and the Bauddha monks

In Shakatayana's Unadi Sutra the word Jin occurs.

“इण् सिञ् जिदीकुष्विभ्यो नक्” (सू. २८८ पाठ ३)

This is explained by the author of the Siddhanta Kaumadi as Arhan (जिनोऽर्हन्) which is a term used for the founder of Jainism.

It is true that Amara Kosha gives the words, Jin and Buddha, as synonyms, and that in Medini Kosha Jin means (1) Buddha, the founder of Buddhism, and (2) Arhan, the founder of Jainism, but wherever the word Jin occurs it ought to be taken as a name of the founder of a religion which derives its name from it rather than for the founder of a religion which owes its name to Buddha. This should specially be the case where the Vrittikara explains the term Jin as Arhan as in the case of the Unadi Sutra above referred to. From this it would follow that the word Jin in the Unadi Sutra is used for the founder of Jainism. And when did Shakatayana live? He is cited by Yaska in his Nirukta. Yaska lived many centuries before Panini, who lived before Patanjali, the author

of the Mahabhashya. Patanjali, they say, lived in the second century B. C.

I must not omit to mention that in Brahmanical writings both the words Jin and Arhan are used for the founder of Jainism, though the latter is used more frequently than the former. For instance, in Brihat Samhita of Varaha-Mihira the Nagna are called the followers of Jin.

In Raja Tarangini Asoka is said to have adopted Jin-shasana :—

यः शान्त हजिनो राजा प्रपदो जिन शामनम् ।

मुद्दक्षे चवितस्ताचौ तस्तारस्तूप मण्डने ॥

(राज तरङ्गी, प्रथमस्तरंगः)

It is from this word that we are called Jains.

The word Arhan occurs in Hanuman-Nataka, Ganesha-Purana, Bhagavata Purana, &c. It is from Arhat that the Jains are called Arhatas.

Let us now turn to Buddhist works. Therein Buddhist Works. Mahavira, the 24th Jain Tirthankara, is spoken of as a contemporary of Buddha, and as one of his six opponent teachers. In Svetambara Jain works like the Kalpa Sutra, Acharanga-Sutra, Uttradhyayana, Sutra-Kritanga and others, Mahavira is spoken of as a Gnatriputra. The Gnatrikas were the clan of Kshatriyas to which Mahavira belonged. The Gnatrikas are frequently mentioned in the above-mentioned Jain works as also in others. Mahavira is also called a Vaisalika or

a native of Vaisali, a Vaideha or a prince of Videha, a Kashyapa, or one of that Gotra. But he is frequently called Nattaputta, *i. e.*, Prakrit Natta=Sanskrit Gnatrika and Prakrita Putta = Sanskrit Putra. The Gnatrikas are also mentioned as Nadikas or Natikas in Buddhist works. The Jain Nirgranthas or Prakrita Niganthas are also frequently met with in Buddhist works, and they are there mentioned as the followers of Nigantha Nattaputta, our Mahavira. Some very important points of our creed are also referred to in Buddhist works, for instance, the Dig Vrita, the disuse of cold water by the monks, the doctrine of Action, and the doctrine of Kriyavada, &c. These are put into the mouth of Natta Putta, our Mahavira, or Nirgranthas, our Jain Gurus. Even the word Savaka or Shravaka meaning a lay Jain occurs in some passages.

This wonderful discovery is due to Bühler and Jacobi. I have myself read Mahavagga and Maha-Parinibhana Sutta in the Sacred Books of the East. I have also read translations of passages in which our Gnatriputra or the Nirgranthas, or their creed, or the word Shravaka occurs. They are cited by Jacobi in Vol. XLV. of the Sacred Books of the East. The Buddhist works from which the passages have been cited are, besides Mahavagga and Mahaparinibhana Sutta, Anuguttara Nikaya, Samanaphala Sutta of the Dighnikaya, Sumangala Vilasani, a commentary by Buddhagosha on Brahmagala Sutta of the Digh Nikaya and Magghim Nikaya. The Oriental also mentions Lalita-Vastra. All these works were composed before the

birth of Christ. Max Müller in his Six Systems of Philosophy and Natural Religion and Oldenberg in his marvellous The Buddha also speak of Natta Putta as identical with Mahavira, who was one of the six Tirthaika Teachers and a contemporary of Buddha, though they mention him as founder of Jainism or the Nigantha sect which is by no means the case. But why should I cite their authority ? From Mahavagga and Maha-Parinibhana Sutta, and the translations of other passages quoted by Jacobi from other Buddhist works which I have read, I can safely hold on behalf of the Jains whom I represent here that the Natta Putta, the Niganthas, their creed, the Shravakas (in some passages) mentioned in Buddhist works are Jain. Nay in Buddhist works even the Chaturyama Dharma or the four Great vows of Parshva Nath is also referred to and wrongly put into the mouth of Mahavira, the Natta Putta. The Gotra of Sudharma Acharya and the place of Nirvana of Mahavira are also mentioned by the Buddhists.

I must not omit to mention the important fact that the term Nirgrantha is exclusively applied to a Jain monk. The words Shramana and Brahmana are used both by the Buddhists and the Jains for their monks, but the word Nirgrantha is used only by the Jains. It is also noteworthy that Barth who regards Jainism as a branch of Buddhism speaks of the Nirgranthas that are referred to in the Edicts of Asoka as the ancestors of the Jains. He is also struck with the discovery of Jacobi and Bühler, though, he says, that he should wait till further proof is forth-coming. He wrote in

1892 and the further proof was furnished by Jacobi in 1895 in S. B. E., Vol. XIV.

Now, Gentlemen, when the Jains are thus spoken of in the Buddhist works of the 4th or 3rd century before Christ, how could they be regarded as a branch of the Buddhists ?

Let us now turn to Jain Shastras. In Darshana Sara, written by Deva-Nanda Acharya Jain Shastras. in Samvat 990 at Ujjain, it is said that in the Tirtha of Parshva Nath (that is during the period between the Arhatship of Parshva Nath and Mahavira) Buddha Kirti, a monk learned in the Shastras, a disciple of Pihitashrava, was doing Tapa on the bank of the Saryu in Palash Nagara. He saw some dead fish floating by him. He thought there was no harm in eating the flesh of dead fish because there was no soul therein. He left his Tapa, assumed red garments, and preached Bauddha religion.

सिरि पासणाहमित्ये । सर उत्तौरेपलासणथरत्ये ॥
 पिहि आसवक्षसीहे । महालुषो बुद्धकित्तिमुणी ॥५॥
 निमि पूरणा सज्जेथा । अहिग्रथपञ्चज्ञाव शी परमभट्टे ॥
 एतं बरं धरिता । पव दियं तेष एयत्तं ॥६॥
 मंसस्त्वनात्य जीवो । जहाकले इहियदुष सज्जराए ॥
 तम्हातं मुणित्ता । भखंतोणार्थं पाविष्टो ॥७॥
 मञ्जंणवञ्चाणिखं दञ्ज दवं । जहजलन्ताह एदं ॥
 इतिलोए घोमित्ता । पञ्चमियं संव सावञ्जं ॥८॥
 अएणोकरेदि कामं । अएणोतंभुञ दीदि सिवतं ॥
 परिकचिकाणण्युणं । वसिकिचाणिख भुववएचो ॥९॥

This Gatha of the Darshana Sara is cited as an authority by Swami Atma Ram, a Svetambara Sadhoo, in his Ajnana Timira Bhashkara and other works and by Pandit Shiva Chandra, a Digambara, in his Prashna-Uttara Dipika, and by almost all other living Pandits of the day as an authority for the view that Buddha was originally a Jain monk, who being corrupt in thought, recommended the use of flesh, and having assumed red garments, started a religion of his own.

Thus you will see, gentlemen, that in Brahmanical writings the Jains are nowhere spoken of as a branch of the Buddhists even as early as when Badarayana wrote, and that was the time when Buddha himself lived; that in Buddhist scriptures the Jains are spoken of as contemporary of Buddha or as a sect older than the newly arisen Bauddhas; and that according to Jain Shastras Buddha was a Jain monk, a disciple of Pihitashrava. How are the Jains to be regarded as an offshoot of the Buddhists then? Have not Weber, Wilson, and others done us great injustice in calling us an offshoot of the Buddhists? Certainly they have. We, Jains, can, however, respectfully make allowance for them, for their conclusions were due to haste. They are, after all, great scholars, and we should forget what they have said, though by their innocent but hasty opinions we have generally come to be regarded as a branch of the Buddhists. They never studied the antiquity of Jainism in the light of Jain, Buddhist and Brahmanical Texts.

Gentlemen, I should not omit to tell you that Buddha was never a disciple of Mahavira according to Jain Shastras as is said by Hunter and others.

Buddha not a disciple of Mahavira.

The Jains call him a disciple of Pihitashrava. Colebrooke, Stevenson, Major Delamaine, Dr. Hamilton and others confounded Gautama Buddha with Gautama Indrabhuti of the Jains, the chief Ganadhara of Mahavira, and since Gautama Ganadhara was a disciple of Mahavira, it was said that Gautama Buddha was also a disciple of Mahavira. This, however, was never said by the Jains, but by those who confounded Buddha with Indrabhuti, though this mistaken view was attributed to the Jains. According to the Jains Buddha was a disciple of Pihitashrava.

Buddha an older contemporary of Mahavira.

Gentlemen, I should not also omit to tell you what I may call the discovery of a strange coincidence between Jain and Buddhist Scriptures in one respect. I have told you above that in Buddhist works Mahavira is spoken of as one of the six opponent teachers of Buddha, that is, the Buddhists call him a contemporary of Buddha. The Jain Shastras tell a similar story.

It has been said above that Buddha Kirti was a disciple of Pihitashrava who lived in the Tirtha of Parshva Nath. Swami Atma Ram traces the Pattaval of the Kavala-gachha from Swami Parshva Nath thus:-

Shree Parshava Nath

„ Shubha Datta Ganadhara

Shree Hari Dattaji
 .. Aryasamudra
 .. Swami Prabha Surya
 .. Keshi Swami.

He further tells us that Pihitashrava was one of the Sadhus of Swami Parabha Surya. We know from Uttara Dhayana Sutra and other Jain works that Keshi was of the party of Parshva Nath and that he lived in the days of Mahavira. Buddha-Kirti being a disciple of Pihitashrava must have also been a contemporary of Mahavira, though it seems an older contemporary.

Again we learn from Dharma Pariksha of Swami Amita-gata Acharya written in Samvat 1070 that Mogglayana a disciple of Parshva Nath started Bauddha religion out of enmity with Mahavira. He regarded Buddha, the son of Shuddhodhana, as Paramatman. This was owing to Kala Dosha.

षष्ठः श्रीवीरनाथस्य तपस्वी भौदिकायनः ॥
 षिष्ठः श्रीपार्बनाथस्य विदधे दुष्ट दर्थम् ॥५८॥
 शुद्धोदन सुतं दुष्टं परमात्मानम् ब्रवीत् ॥
 प्राणिनः कुर्वते किं न कोप दैरि पराचिताः ॥५९॥
 (धर्म परीक्षा अध्याय १८)

The word Shishya in this Shloka must mean Shishya-para Shishya.

In Mahavagga (pp. 141-150 S. B. E., Vol. XIII.) we read that Mogglayana and Sari Putta, were two

Brahmans, the followers of Sangaya, the Paribbagaka (wandering ascetic). They went to Buddha in spite of the remonstrances of Sangaya and became his disciples. Thus Mogglayana being a disciple of a disciple of Parshva Nath according to Dharma Pariksha, this Sangaya the preceptor of Mogglayana, must have been a Jain, and must have belonged to the party of Parshva Nath like Keshi. And since Mogglayana was an enemical contemporary of Mahavira and he was also a disciple of Buddha himself, Mahavira and Buddha must have been contemporaries. It would, however, seem that according to the above two Jain Shastras and Shrenika Charitra, Buddha had already commenced to preach his new doctrines before Mahavira's Arhatship began.

As we know that Mogglayana was never the founder of Buddhism, the Shloka in Dharma Pariksha must be taken to mean that Mogglayana helped Buddha more than others in scattering his doctrines, a view which is confirmed by Buddhistic works, Mogglayana and Sari Putta being the two leading disciples of Buddha.

Let us now trace the antiquity of the Jains further. Let us now see if Jainism is a product of Brahmanism, and if it was started by the Swami Parshva Nath. This is the opinion of some scholars like Colebrooke, Buhler, and Jacobi. We are grateful to some of these scholars. We are specially grateful to Bühler and Jacobi. We are thankful to them for the wonderful discovery they have recently made, but at the same time we are

forced to proclaim with extreme pain that they do us great injustice if they regard Jainism as a product of Brahmanism, or if they look upon Parshva Nath as its founder. In so doing they would be simply illustrating the proverb "From the frying pan into the fire." They would be saving us from one difficulty but involving us into another. They would be playing Lassen, Weber, Barth, and Wilson as far as Jainism is concerned. These latter scholars were struck with the similarity between Jainism and Buddhism, and since they knew very little of the former, they regarded it as an offshoot of the latter. Bühler and Jacobi too are struck with the similarity between Jainism and Brahmanism and since they knew not all about the former they looked upon it as a branch of the latter. But may we not again point out here that this opinion is hasty and ought to have been reserved till further study—we mean the study of the Hindu Shastras. These two excellent scholars know that to disprove Jainism as an outcome of Buddhism, they discovered material in the Buddhist Texts themselves. They found that Jainism was not spoken of in Buddhist Scriptures as a religion posterior to Buddhism, but as a faith of the Nirgranthas who existed before Buddha. Let them now study Jainism in Hindu Scriptures. Let them now see what evidence the Hindu Shastras afford as to the antiquity of Jainism. Let

Jainism not a product of Brahmanism. Both product of the common atmosphere of ancient India.

them now see whether Jainism is a product of Brahmanism, or whether both are not a product of the common atmosphere of ancient India.

Gentlemen, allow me to say here that ancient India has been much mis-understood

Ancient India much mis-understood. Of course, you should not think that I am speaking like a haughty scholar.

I am neither a scholar nor a shadow of a scholar. I am a common student. My study of this question has been very brief. It was sometime ago that I received several questions through my patron, J. W. D. Johnstone, Esq., F. R. G. S., Inspector-General of Education, Gwalior State, in charge of Census Operations, from Captain C. E. Luard, Census Superintendent, Central India. Through the help of my friends I answered the questions but at the same time I was inspired to study the antiquity of Jainism. Since then we have been studying this question, and from what we have read as yet, I say that ancient India has been much mis-understood. This is an idea that has occurred to my mind, and I do not want to hide it. People have commonly supposed that there was nothing else in ancient India but Brahmanism. What this Brahmanism was they never explain. If they mean by Brahmanism each and everything that existed in ancient times in India, they are right in their supposition. But if they mean by Brahmanism the Vedic religion or the religion of Vedic sacrifices, I do not see how they can be justified in supposing that there was nothing else in ancient India but Brahmanism. These Vedic sacrifices were not all that existed in ancient India. There were, no doubt, people who said :—

“ दूनी शोमीयं पश्यु छिसात् ”

"One should slaughter such animals as have Agni and Soma for their Devas." But at the same time there were people who proclaimed :—

"माहन्यादु मर्वभूतानि"

"One should not slaughter any animal."

There were also people who preached :—

There is no heaven, no final liberation, nor any soul in another world.

Nor do the actions of four castes, orders, &c., produce any real effect.

The Agnihotra, the three vedas, the ascetic's three staves, and smearing one's self with ashes,

Were made by nature as the livelihood of those destitute of knowledge and manliness.

If a beast slain in the Jyotishtoma rite will itself go to heaven,

Why then does not the sacrificer forthwith offer his father?

If the Sraddha produces gratification to beings who are dead,

Then here, too, in the case of travellers when they start, it is needless to give provisions for the journey.

If beings in heaven are gratified by our offering the Sraddha here,

Then why not give the food down below to those who are standing on the house top?

While life remains let a man live happily, let him feed
on ghee even though he runs in debt;

When once the body becomes ashes, how can it ever
return again ?

If he who departs from the body, goes to another world,
How is it that he comes not back again, restless for
love of his kindred ?

Hence it is only as a means of livelihood that Brah-
mans have established here

All these ceremonies for the dead,—there is no other
fruit anywhere.

The three authors of the Vedas were buffoons, knaves
and demons.

All the well known family of the Pandits, Jarphari,
Turphari, &c.

And all the obscene rites for the Queen commanded
in the Asvamedha,

These were invented by buffoons, and so all the
various kinds of presents to the priests,

While the eating of flesh was similarly commanded
by night-prowling demons (Sarva-Darshana-Sam-
graha, Cowell and Gough, pp. 10 and 11.)

These pleasure-seeking revilers of the Vedas were
the Charvakas.

Dr. Rajendralal Mitra says in his preface to the
Yoga-Sutras that in the Sama-Veda there is a re-
ference to a Yati who condemned sacrifices, and whose
wealth was transferred to Bhrigu. According to
Aitareya-Brahmana some such Yatis were punished by
being thrown before jackals.

In Rig-Veda, Ashtaka 3, Adhyaya 3, Varga 21, Rik 14, people are mentioned who lived in Kikata or Magadha, and who condemned Yajna, Dana, &c.

Again, gentlemen, our forefathers in ancient India were not all the advocates of the philosophy of Badarayana. They were not all believers in one neuter Brahman. There were many of them who said like Kapila "ईश्वराचिह्ने," "Isvara has not been proved."

In Rig-Veda Mandala 8, Adhyaya 10, Sukta 89, Rik 3, Bhargava Nami Rishi says that there is no such thing as Indra. No one has seen him. Whom should we praise when there is no Indra? It is simply Lokavada that they say that there is such a thing as Indra. In reality there is none.

In Rik 4, Indra tries to prove his existence and says that he brings destruction upon his enemies.

In Mandala 2, Adhyaya 2, Sukta 12, Rik 5, Grit-Samada Rishi says that there are people who say there is no Indra, but that in fact there is one.

There were again people in ancient India who believed like the Jains in a future life, but there were others who denied it. In the Brahmans, says Barth, the question is sometimes asked if there is really another life. In Rig-Veda, Ashtaka 6, Adhyaya 4, Varga 32, Rik 10, there is mention of Ahardrish Venknata, i. e., usurers who see the sun in this world, but who in the next go to a Loka where there is

pitch darkness. They were the Nastikas who denied such a thing as the next world, because they had not seen it.

The true state of ancient India is represented Ancient India in Jain in Jain Shastras. It is said therein that when the Digambara Rishi Rishabha was proclaiming to the world, "Ahimsa Paramo Dharmah!" and was doing good to mankind, Devas and animals by his Nirakshari Vani, there were also 363 Pakanda teachers who were preaching religions of their own, and one of them was Shukra or Brihaspati, the founder of the Charvaka religion. Certainly this seems to me the true state of affairs in ancient India. In time out of mind by the end of the 3rd Kala there was not only one teacher of one view of life, but there were 363, nay more, who preached their different doctrines and who explained this life and this world as they appeared to them.

This opinion bears the sanction of Prof. Max Müller and almost all other scholars. Max Muller's opinion. Writing in 1899 when seventy-six years old and when he had neither the eyes nor the memory which he had at twenty-six and when he could expect younger men to help him as he gladly used to do in his youth to his preceptors and Gurus, that noble philosopher says :

"It would be a mistake to imagine that there was a continuing development into the various meanings assumed by or assigned to such pregnant terms as

Prajapati, Brahman, or even Atman. It is much more in accordance with what we learn from the Brahmans and Upanishads of the intellectual life of India to admit an infinite number of intellectual centres of thought scattered all over the country, in which either the one or the other view found influential advocates."

"The Sutras or aphorisms which we possess of six systems of philosophy, each distinct from the other, cannot possibly claim to represent the very first attempts at a systematic treatment, they are rather the last summing up of what had been growing up during many generations of isolated thinkers."

"As far back as we can trace the history of thought in India, from the time of King Harsha and the Buddhist pilgrims back to the descriptions found in the Mahabharata, the testimonies of the Greek invaders, the minute accounts of the Buddhists in their Tripitaka ; and in the end the Upanishads themselves and the hymns of the Vedas, we are met everywhere by the same picture, a society in which spiritual interests predominate and throw all material interests into the shade, a world of thinkers, a nation of philosophers."

"To the present days these six different systems of philosophy have held their own in the midst of a great multitude of philosophical theories propounded by the thinkers of India."

"Nor could the fact that some of the Sutras quote and refute the opinions of other Sutras, be accounted

for without admitting a growing up of different philosophical schools side by side during a period which preceded their last arrangement."

" In the Upanishads and Brahmans, though there is a common note running through them all, there is yet great latitude and want of system, and a variety of opinions supported by different teachers and different schools. Even in the hymns we meet with great independence and individuality of thought, which occasionally seems to amount to downright scepticism and atheism. We must keep all this in mind if we wish to gain a correct idea of the historical origin and growth of what we are accustomed to call six philosophical systems of India."

" That such opinions (Charvaka) existed at an earlier time, we can see in some of the hymns in which many years ago I pointed out these curious traces of an incipient scepticism.....There are some tenets of the followers of Brihaspati which seem to indicate the existence of other schools of philosophy by their side.

The Brihaspatyas speak as if being inter pares they differ from others as others differ from them. Traces of an opposition against the religion of the Vedas (Kautsa) appear in the hymns, the Brahmans, and the Sutras, and to ignore them would give us an entirely false idea of the religious and philosophical battles and battle-fields of ancient India."

Such, gentlemen, was the opinion of Prof. MaxMüller when he was seventy-six. I regret I have no time to dilate upon the subject further. But you will easily see from the little I have told you that ancient India has been much mis-understood. In ancient India there was not any one single religion or philosophy, but many religions and philosophies, three hundred and sixty-three or more. Who can tell the exact number? How can you say then that Jainism is a product of Brahmanism? How can

No borrowing in an-
cient India. you say that the Jains borrowed from Kapila or Kanada or Patanjali,

Gautama or others? Is it not possible that all borrowed from the common atmosphere of ancient India? Is it not possible that the Vedantists, the Samkhyas, the Jains, the Charvakas and other sects, many of which have been buried into oblivion for ever, had all their advocates in ancient times? This idea of borrowing is very strange. Those who say that the Jains borrowed ought to prove when and how they borrowed. They ought to prove who borrowed. Why should they simply throw out guesses and create mis-understanding? There is no such thing as borrowing in ancient India. This again bears the sanction of the noble Prof. Max Müller. He says :—

" If we are right in the description we have given
Max Muller's opinion. of the unrestrained and abundant
 growth of philosophical ideas in an-
 cient India, the idea of borrowing so natural to us,
 seems altogether out-of-place in ancient India. A

wild mass of guesses at truth was floating in the air, and there was no controlling authority whatever, not even, as far as we know, any binding public opinion to produce anything like order in it. Hence we have as little right to maintain that Buddha borrowed from Kapila as that Kapila borrowed from Buddha. No one would say that the Hindus borrowed the idea of building ships from the Phoenicians or that of building the stupas from the Egyptians. In India we move in a world different from that which we are accustomed to in Greece, Rome, or Modern Europe, and we need not rush at once to the conclusion that because similar opinions prevail in Buddhism and in the Samkhya philosophy of Kapila, therefore, the former must have borrowed from the latter, or, as some hold, the latter from the former."

" It cannot be urged too strongly that there existed in India, a large common fund of philosophical thought, which like language, belonged to no one in particular, but was like the air breathed by every living and thinking man. Thus only can it be explained that we find a number of ideas in all, nearly all, the systems of Indian philosophy which all philosophers seem to take simply for granted, and which belong to no one in particular."

" Besides this conviction that suffering can be removed by an insight into its nature and origin there are some other ideas which must be traced back to that rich treasury of thought which was opened to every thinking man in India. These common ideas

assumed, no doubt, different guises in different systems, but this ought not to deceive us, and a little reflection allows us to perceive their common source."

"And the longer I have studied the various systems, the more have I become impressed with the truth of the view taken by Vignana-Bhikshu and others that there is beyond the variety of the six systems a common fund of what may be called national or popular philosophy, a large Manasa lake of philosophical thought and language, far away in the distant North, and in the distant Past from which each thinker was allowed to draw for his own purposes."

This is, gentlemen, the dictum of Prof. Max Müller when he was seventy-six years old. It is a pity that this noble scholar could not study Jainism. His whole life was passed in bringing to light the Vedic and Buddhistic literature, and he could not spare time to read poor Jainism. If he said that Jainism was started by the Nirgrantha Nattaputta, it was because, I presume, he found it to be the safest to adopt this opinion. This opinion is not the result of his study of the antiquity of Jainism. Let me, however, not digress. Let me simply tell you here that there is no borrowing in ancient India. Different Rishis held different views of life, and the Darshanas that you now find, embody the opinions of those Rishis.

Gentlemen, let me also submit here that the terms Hinduism and Brahmanism mis-nomers. Hinduism and Brahmanism as generally used appear to me misnomers.

What is Hinduism? The religion of the Hindus. But who are the Hindus? They say those Aryas who lived on the banks of the Indus. But were all these Aryas the followers of the Vedic Dharma, the doers of sacrifices? Were not also among them Aryas who objected to these sacrifices? Were not also among them the fore-fathers of the Jains, the Charvakas, and many other sects forgotten now? Are we not Hindus in that sense? Why should the Vedic religion, the religion of sacrifices, be called Hinduism then?

Again what is Brahmanism? The religion of the Brahmans. But what is meant by the religion of the Brahmans? A religion founded by the Brahmans or a religion to be observed by the Brahmans? In the former case there is no such thing as a religion founded by the Brahmans. We know that the Kshatriyas were also great teachers, nay, in some cases greater than the Brahmans, and who can say what part the Kshatriyas played in founding a religion which is exclusively called the religion of the Brahmans? We know that the teaching of Krishna and the example of Rama might be made his solace in life by any person breathing on earth. Who can say what other Kshatriyas like Rama and Krishna played a part in ancient India to found the religion now called Brahmanism.

If you say Brahmanism means a religion to be observed by the Brahmans, it cannot represent the Vedic religion in that case too. The Vedic religion

was not intended for the Brahmans alone but for the Dvijanma, the Brahmans, the Kshatriyas, and the Vaishyas.

If you say that Brahmanism is a religion that knows Brahman, how would you then apply this term to those sections of the Hindu philosophy, the Samkhya and the Purva Mimamsa, for instance, from which that Brahman is absent?

Hinduism and Brahmanism appear to me misnomers then, if you apply the terms to the Vedic religion, the religion of sacrifices, or even to Hindu philosophy. There is no such thing as Hinduism or Brahmanism in ancient times. There is, of course, Vedic religion, and out of this Vedic religion Jainism never comes.

Let us now see if Jainism was founded by Parshva Nath. Let us now see if Jainism was not founded by Parshva Nath but by Rishabha Deva. Parshva Nath is spoken of as the founder of Jainism in any of the Buddhist, the Jain or the Hindu scriptures.

The Buddhist Texts are silent on the point and this was to be expected because Buddhist works. Buddhism was started only in the days of the last Tirthankara, Mahavira. In Buddhist scriptures there is mention only of Mahavira at the head of the Nirgranthas. Mahavira is not mentioned therein as the originator of the Nirgrantha creed but simply as the leader of the Nirgranthas so far as Dr. Jacobi has been able to ascertain.

In Jain Shastras it is said that when Rishabha Deva left the world, four thousand other Rajas followed him and became Digambara; but they could not adhere to his strict Charitra, and three hundred and sixty-three of them became the founders of Pakhanda religions. One of these was Sukra or Brihaspati. This was at the end of the 3rd Kala. Thus according to Jain Shastras Rishabha Deva was the first preacher of Jainism. As I have said above the tradition, that three hundred and sixty-three Rajas being corrupt preached three hundred and sixty-three Pakhanda religions, should be understood to represent the intellectual state of ancient India at a very early date. There was at that time a great intellectual activity, an infinite number of intellectual centres of thought being scattered all over the country.

Let us now see if there is any confirmation of this

- Hindu Scriptures. Jain tradition in Brahmanical works.

In Bhagavata Purana, Skandha 5, Adhyaya 3—6 we read of Rishabha. It is said in that sacred work that of the fourteen Manus Swayambhu Manu was the first. When Brahma saw that the world did not multiply, he created Swayambhu Manu and Satya Rupa, the latter becoming the wife of the former. Swayambhu Manu begot Priyavarata, who begot Agnidhra, who begot Nabhi. Nabhi married Maru Devi and their issue was Rishabha Deva. This Rishabha in the Bhagavata is said to be a Digambara and the founder of Jainism. And see when Rishabha

was born. In the beginning of the world when Brahma created Swayambhu Manu and Satya Rupa. He was fifth in descent from them. He lived by the end of the first Kritayuga and twenty-eight Kritayugas are to pass in this Manvantara. This Rishabha preached Jainism. In Shlokas 9—11 of the Sixth Adhyaya, the author of the Bhagavata speaks of one Arhat, a Raja of Konka, Venka, and Nata, who, he says, hearing of the Charitra of Rishabha from his countrymen, would start in Kaliyuga a religion the followers of which would hate the Brahmanas and go to hell.

यस्य किञ्चानुचरितमात्रमातीतं सुपाकर्ष्णं कोङ्ग वेष्टं कुटकार्णं
राजा ईश्वरामो पश्यच्छ कलावधर्मं उत्कृष्टं माणेभवितव्येन विभोहितः
स्वधर्मं पथमकुतोभयमप इयं कुपथापा खण्डम् समज्ज्वसं निजमनी-
षयामन्दः सम्प्रवर्तयिष्यते ॥६॥

ये न डवावकलौ भनुजापसदादेव माया मोहिताः स्वविधि
इनियोग शौच चारित्र विहीनादेव हेलनान्यप ब्रातानि निजनिजेच्छ
या गृण्डाना अस्त्रानाना चमनाशौचकेशोऽनुज्ञनादीनि कलिनाऽधर्मं
बहुसेवो पद्धतिधि यो ब्रह्म ब्राह्मण यज्ञं पुरुषं लोक विद्युषकाः
प्रायेण भविष्यन्ति ॥१०॥

तेच्छार्वाक्तं नयानिजलोकयाच्यान्तं परम्परयाऽवस्थास्तमस्यन्ते
स्वयमेव प्रतिष्ठन्ति ११ पंचम स्कन्धं अ० ६.

No such Raja has ever lived, nor in any other Brahmanical writing where the word Arhat occurs is he spoken of as a Raja of Konka, Vanka, and Nata, so far as I have been able to ascertain. Arhat means praiseworthy if the word be derived from Arh to praise;

or it means killer of the enemies, if the word be Arihanta. This word occurs in Shiva Purana. There was no such Raja as Arhat. Rishabha himself was Arhat or Arihanta. He was praiseworthy and killer of the enemies, the Karmans. If Arhat preached Jainism in Kaliyuga, why is Rishabha called a Jin Deva in Vachaspatya and Adi-Jin Deva in Shabd dartha Chintamani. I am told in some Upanishads Rishabha is called Arhat. There was no such Raja as Arhat. Rishabha himself was Arhat. It is owing to mutual jealousy that the author of the Bhagavata makes Arhat copy the Charitra of Rishabha and start Jainism in Kaliyuga. Perhaps he did not like to give Jainism an earlier antiquity. But even if according to him the Charitra of Rishabha was copied, it was that Charitra upon which Jainism was built. In this sense too Rishabha sowed the seeds of Jainism.

We have also the authority of Nilakantha, the celebrated commentator of the Mahabharata to support the above view. In Mahabharata, Shanti Parva, Moksha Dharmma, Adhyaya 263, Nilakantha says in his commentary on Shloka 20 that the Arhatas or the Jains were taken in by the good Acharana of Rishabha

पुराणे वा “ कृष्णमादीनां महायोगिनामाचारं दृष्टा आदिता
दयो मोक्षिताः पाख्यम्भु मार्गं मनुगताः ” । इत्यत्तम् ।

Gentlemen, this Adhyaya is worth reading. In this you will find a dialogue between Tula Dhara and Jajali, the former advocating the cause of Ahimsa and

refuting all arguments for Vedic sacrifices, the latter defending the slaughter of animals in Yajna.

Thus according to Brahmanical works Rishabha was the founder of Jainism. It was he who for the first time preached those doctrines which became the foundation-stone of Jainism. In none of the Hindu Shastras, so far as I have been able to enquire, Parshva Nath is spoken of as the founder of that religion. I had a talk on this subject with many learned Shastris and they all told me that Rishabha was the founder of Jainism.

Thus, gentlemen, you will see that according to Jain and Brahmanical writings Rishabha was the founder of Jainism. Is it not strange then, that writers like Colebrooke, Bühler and Jacobi should propound their own theories and call Parshva Nath the founder of our Dharma? In matter of religion they ought to be guided by our own traditions and not invent their own hypotheses. You know religion is religion. It is dearer than life to a man, and, in my humble opinion, scholars ought not to trifle with religions. Their word is law. Their opinion is authority. In matter of religion then, they ought not to be hasty in giving opinions. They ought to have regard for the traditions of others. They ought to have regard for the feelings of others.

Gentlemen you should note that it is not only in accordance with our traditions handed down to us in Jain and Hindu Shastras, that we call Rishabha the founder of Jainism, but there is also material evidence discovered by Dr.

Inscriptions at Muttra.

Führer at Muttra, an evidence nearly two thousand years old, to support those traditions. You know Prof. Bühler has edited many inscriptions of the Jains in Epigraphia Indica, vols. I and II. These inscriptions are two thousand years old. They bear the Samvat of the Indo-Scythian Kings, Kanishka, Huvashka, and Vasudeva. In these inscriptions we read that images were dedicated by lay Jains to Rishabha. For instance, see the following inscriptions :—

No. VIII.

“Success! In the year 40 (60) of the great king (and) supreme king of kings, Deva Putra Huvashka, in the fourth month of winter on the tenth day,—on that (date specified as) above, (this) meritorious gift (was made) for the sake of great happiness by Datta, the wife of Ka Pasaka, an inhabitant of...vata, (at the request) of.....ganin, the venerable Kharnna, pupil of the preacher, the venerable Vriddhahasti out of the Kottiyagana, the Sthanikiya Kula (and) the Sakha of the Aryya-Veriyas (the followers of Arya-Vajra). May the Divine (and) glorious Rishabha be pleased.”

P. 386, vol. I.

No. XIV.

“ Success! The pupil of the venerable Jeshtahasti (Jyeshthahastin) out of the Kottiyagana, the Brahmasika Kula, the Uchche-nagari Sakha and the arina sumbhaga (was) the venerable Mahala; the pupil of the venerable Jeshtahasti (Jyeshthahastin)

(was) the venerable Gadhaka ; at the request of his female pupil, the venerable Sama, (was dedicated) an image of Usabha (Rishabha), the gift of Gulha, the daughter of Värma (and) the wife of Jayadasa."

P. 389, vol. I.

No. XXVIII.

"(Adoration) to divine Usabha (Rishabha)! At the request of Sadita, female pupil of.....dhuka, a preacher in the Varanagana, Nandika Kula and.....Sakha."

P. 206—207, vol. II.

Now just see that nearly two thousand years ago Rishabha had come to be regarded as the first Jain Tirthankara. And when did Mahavira and Parshva live? The date of Mahavira's Moksha is 526 B. C. and Parshva attained Nirvana 250 years earlier. Thus inscriptions cut a few centuries after these two Tirthankaras, bear testimony to Rishabha's being a Jain Tirthankara. Had Mahavira or Parshva been the founder of Jainism, how could people living two thousand years ago dedicate images to Rishabha?

Gentlemen, it is my sad duty to tell you this noon that our holy religion has been much trifled with. Some writers have regarded it as originating in the 6th century. Some have called it a branch of Buddhism, others have confounded it with the Charvaka religion. Some have called Mahavira its founder, others have called Parshva Nath its author. We never expected such ill-treatment at the hands of

scholars. We never thought that scholars would harm a religion that is kind to all. But ah! In this naughty world virtue is often in misery.

Gentlemen, before winding up this part of my lecture, let me once more return to Ancient India once more, ancient India. Let me once more assure you that in ancient times in this noble country there were not only those who said, "खर्गं कामोयनेत," "whoever desires paradise should sacrifice." But there were also many sects which attached no importance whatever to them, or rather who denounced them wholesale. It is a pity that all such sects have not come down to us, that most of them have become extinct for ever. But still there are a few whose philosophy has reached us, and, I think, these sects are quite sufficient for our purposes, to prove that in India in ancient times Vedic sacrifices and slaughter of living creatures in Yajna were not the only means of heaven and salvation ; but that people resorted also to the contrary means for the very purposes, that while one sect asserted that they could cross over the ocean of the world by Himsa, others urged that Ahimsa was the only way to Nirvana.

Let us first look to the philosophy of the ancient Yoga Darshana. This has been systematised for us by the Rishi Patanjali in the Yoga-Sutras. We also possess Yoga Shastra by the Jain Acharya, Hema Chandra, the celebrated author of the Hema Chandra Kosha, but as the Yoga-

Sutras of Patañjali are better known, let us examine them, and let us see if any importance is paid therein to Vedic sacrifices as a source of obtaining eternal bliss.

Gentlemen, in the Yoga-Sutras of Patanjali there is no reference to Vedic sacrifices as being helpful. On the contrary you find in Pada 2, Sutra 30, mention of Yama as including ahimsa, satya, asteya, brahmacharya, and aparigraha.

परिहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्यो परियज्ञायमा: ॥१॥

This Yama is reckoned as accessory to Yoga. In Sutra 31, these five restraints that form Yama are called Mahavratas if they are observed in all conditions of the Chitta.

एते ज्ञाति देशकालं समयानश्चिह्नाः सार्व भौम महाव्रतम् ॥१॥

"These are the great austerities of all stages, irrespective of jati, desha, kala, and samaya."

"They are imperative in all conditions or stages of the thinking principle, irrespective (anavachchhinna) of these four conditions of kind, &c., i. e., it does not mean that 'I shall not kill a Brahman,'

..... but that 'I shall not for any purpose whatsoever, kill any one, at any place, at any time.' The others should be explained in the same way. Thus when the practices are universal without any qualification, they are called 'great austerities' (Mahavratas.) Their interrupted observance is not so." (Translation of Yoga Sutras, Dr. Rajendra Lal Mitra, p. 93).

A Yogi is to vow that he will not kill any one, for any purpose whatever, at any time, and at any place. And so far satya, asteya, &c. Such vows of his are called Mahavratas. In Sutra 35 it is said.

अहिंसा प्रतिष्ठायां तत् सविधौवैर त्यागः ॥३५॥

"In the neighbourhood of him who is confirmed in (Ahimsa) non-slaughter, there is abandonment of enmity, or harmless abidence even on the part of the naturally cruel, such as of serpents and mungooses. The meaning is those that are addicted to injury give up their injurious nature."

Thus, gentlemen, you will see what a great importance is attached to Ahimsa in Yoga Darshana. A Yogi to gain his object must abandon Himsa of all kinds, at all times, at all places, and for all purposes whatsoever. By so doing he becomes so influencial that if animals hostile to each other approach him, they give up their enmity at once.

Throughout the Yoga-Sutras it is no-where said that sacrifices will help a Yogi. It is Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya, and Aparigraha that are to assist him.

In Sûtra 36 it is said :—**सत्यं प्रतिष्ठायां क्रिया फलम् ॥**

"In the confirmed in veracity (there is) asylum of the fruit of works."

"Works (kriyâh) are the sacrifices which, when performed, yield the fruits, heaven, &c. The Yogi who practises veracity rises to such greatness that he attains

the fruits without performing those works, and at his bidding they may be attained by any one so-ever, without performing those works."

(तद्यनाद् यस कस चित् क्रियमकुर्वतोऽपि क्रिया फलं भवति)

"Veracity or abstinence from falsehood is here described to be as meritorious as the sacrificial rites enjoined in the Vedas, i. e., by practising veracity with unswerving faith one acquires the same merit which the sacrifices yield, and that without its being tainted by the cruelty which attends sacrifices."

Gentlemen, this Sutra is very significant. It is a direct denial of the efficacy of the Vedic sacrifices by the followers of Yoga. It is rather a retort by a Yogi to one who vindicates the claims of Vedic sacrifices. "In the confirmed in veracity (there is) asylum of the fruit of works."

"Let us not practise sacrifices," says a Yogi, "for they are tainted by cruelty. Let us in their place practise Satya. Let us be truthful. Our veracity will help us to obtain all that sacrifices are supposed to give. Nay, if we practise truth, we shall acquire such great merit that at our bidding the so-called fruits of sacrifices may be acquired by any one soever."

Perhaps you might say, gentlemen, that the above Sutra does not deny the efficacy of the Vedic sacrifices. If so, why does the Yoga-Darshana altogether prohibit the slaughter of animals, and why does it recommend Ahimsa in all conditions of the Chitta, at all times, at

all places? If sacrifices were efficacious, they should also have been reckoned as accessory to Yoga. But strange to say, this is not so.

Gentlemen, certainly the sects practising Yoga in ancient times must have been against Vedic sacrifices and slaughter of animals for any purpose whatsoever. You see the confirmation of this view at least in the case of one sect of the Yogis, the Jains. You must remembar that the Jains are the great Yogis. All Jain Tirthankaras were great Yogis. All Jain monks were great Yogis. A Jain cannot obtain Moksha without practising Yoga. Yoga is a necessary condition for killing the Karmans and attaining Nirvana. Just see our images in our temples. They are practising Yoga. Look to their Asana and Dhyana. Just see how they are absorbed in meditation. This is the characteristic of Jain images. If you find any images practising Yoga, it is the Jain. The Hindu-images are not so. It is a pity that most people have failed to understand Jainism. People blame the Jains for worshipping naked images, but they never look to the Asana and Dhyana of those images. They never think that the Rishis being altogether absorbed in meditation, could not think or care to wear clothes. Then, gentlemen, the Jain Rishis were great Yogis and you know that their faith is

Ahimsa Paramo Dharmah !

Here, gentlemen, I am struck with one circumstance. A Yogi is to practise the five Mahavrataas or

great vows. Are these not the five great vows of the Jains? And do we not know that the five great vows were first enjoined by Mahavira? Before him there were only four great vows of Parshva Nath, viz., ahimsa, satya, asteya, and aparigraha, and the last included Brahmacharya. Mahavira, because the saints in his days were prevaricating and slow of understanding enjoined Brahmacharya as a separate fifth vow. Thus "The law taught by the great Parshva Nath recognises but four vows, while that of Vardhamana enjoins five" (Uttaradhyayana, Lecture XXIII. 23) Dr. Jacobi tells us that in Samanaphala Sutta, a Buddhist work, these four great vows of Parshva Nath are wrongly put into the mouth of Mahavira. Did Patanjali borrow from Mahavira? The four as well as the five great vows must have been the common property of all Yogis in ancient India.

Let us now turn to the Samkhya Darshana
The Samkhya Dar. of Kapila. In the Sutra 6 it is said
shana. " अविद्येष्वात् सर्वभूतानि । "

"And there is no difference between the two." That is, there is no difference between the visible and the Vedic means of removing Dukha or pain. The two are equal. Why? Because the Vedic sacrifices are tainted by cruelty. The slaughter of animals in sacrifices must produce bad fruit and the Prusha must suffer for it.

In fact a follower of Kapila is a faithful adherent to the Sruti. "One should not kill any animal."

" माहिंसात् सर्वभूतानि । "

He does not accept the view that the Sruti that "One should kill those animals which have Agni and Soma for their Devas,"

" अग्नौ बोमौयं पशुमात् भेत् "

is an exception to the Sruti, "One should not kill any animal,"

" मार्दिंस्यात् सर्वभूतानि "

He does not believe that all Himsa is Himsa except the Himsa in a Yajna. On the contrary he holds the universal proposition that all Himsa is Himsa, and Vedic sacrifices being tainted by Himsa cannot free the Purusha from pain. If Himsa recommended in the Vedas were not Himsa, he says, there should have been no necessity for Yudhishtira to perform Prayashchitta for slaughter in battle, for that was enjoined in the Vedas as a Dharma of the Kshatriyas.

Again in Samkhya Karika 2, we read

दृष्ट वदानुश्रविकः सप्त विशुद्धि चयातिशय युक्तः ॥

The Anushravika means-of removing Duhkha is like the visible means, because it is tainted by Avishuddhi or Himsa not enjoined by the Shastras.

Here too we again meet with the same objection on the part of a follower of Kapila that the Sruti

" अग्नौ बोमौयं पशुमात् भेत् "

is not an exception to the Sruti "**मार्दिंस्यात् सर्वभूतानि**"

Gaudapada in his Bhashya of Samkhya Karika supports the view of Kapila on the authority of the

Mahabharata also. He cites a Shloka from a dialogue between a father and his son in which the latter says—

तातेतद्दुष्मोऽस्तुं चर्य अस्मान्तरेष्यपि ।

चयीधर्ममधर्माद्यं न सन्यक् प्रतिभासिमे ॥

“ O father, I have studied Vedic Dharma in this life and the past. I do not like this Vedic Dharma, full of Adharma.”

Vignana-Bhikshu in his Bhashya of Kapila-Sutras cites the authority of the Markandeya Purana to the same effect.

तस्मारथास्यहंतात् दृष्टे मं दुःख सञ्चिधिम् ।

चयीधर्ममधर्माद्यं किं पाक फल सञ्चिभम् ॥

“ O deer, seeing that the Vedic Dharma is full of misery, why should I follow this Vedic Dharma, full of Adharma ? This Vedic Dharma is like Pakaphala which is full of poison, though outwardly it looks very handsome.”

Gentlemen, you know the well-known story in which Kapila is made to hold a debate with the Vedas. It is said that a certain student returned to his house after his study of the Vedas was complete. As was customary, a cow was to be sacrificed in his honour. Kapila objected to this. Then the Vedas entered the belly of the cow and held discussion with Kapila. This is certainly a valuable tradition to show that Kapila was one of those ancient Rishis who objected to the slaughter of animals in sacrifice for any other purpose whatsoever, and who recommended Ahimsa to be an essential element of a true Dharma.

In Samkhya Karika it is not only the slaughter of animals in Yajna which is forbidden, but also the throwing of seeds in the fire. It seems the Samkhyas too like the Jains prohibited the destruction of seeds.

In Mahabharata too in many places ancient Rishis are said to have been of opinion that Ahimsa Dharma was the true Dharma. One of the most pathetic of the references to the Ahimsa Dharma in this holy work is the dialogue between Tula Dhara, a Vanikputra, and Jajali, a Brahman, in the Moksha Dharma of the Shanti Parva. Jajali had done *tapa* for a long time, and had grown too proud. The Rakshasas and the Pisachas informed him that even Tula Dhara who was a greater *tapasvi* was not so proud as he. Jajali went to Benares to hold debate with Tula Dhara and the latter said "O Jajali, you have done *tapa* for a long time, still you do not know what true Dharma is." He then explained Ahimsa to be the essence of a true Dharma. If Jajali doubted it, he might ask the birds in his pig-tail as to what the truth was. Jajali having put the question, the birds with one voice exclaimed that Ahimsa was the essence of a true Dharma and bore good fruits in this and in the next world. "Ahimsa withholds all faith from the man who practises it and brings destruction upon him. A person who causes fear to no creature is fearless of all. But one, who produces fear like a serpent in a house, does not find Dharma in this and in the next Loka." Tula Dhara further said that Raja Nahusha had killed a bullock

and the result was that all the Rishis in his dominions had to suffer. These Rishis averted the hundred and one evils that beset them in consequence of the slaughter, and spread them in the world. Horrible is the consequence of the slaughter of living creatures?

Gentlemen, it is in his commentary upon this dialogue that Nilakantha mentions that the Arhatas were taken in by the good Acharana of Rishabha who preached the Daya Maya Dharma in contrast to Vama-Deva who recommended that in affliction one might eat the flesh of a dog.

**यथा—अवत्त्वाशुन आशाणि पे ष्टे, यः पूजयितुं पितृदेव मनु-
आन् ये च आशाणि शुनः, इति श्रुतिस्मृतिभ्यां वामदेवस्य चेष्टतम्
स्वापि बीभत्स आचार आपदिष्ट मांस भक्षण रूपः प्रदर्शितः ॥**

**पुराणे वा—अष्टभादोर्न महायोगिना माचारं दृष्टा प्रार्हता-
दधो मोहिताः पाषण्ड मार्ग मनुगता इत्युक्तम् ॥**

It is also here that Nilakantha quotes a Smriti saying,

महोर्ज वामहार्ज वाश्रोवियायोप करपयेत् ॥

"We should sacrifice a fat bullock or a fat he-goat in honour of a Vedic," and a Sruti appealing

"मागा मनागामदिति वधिष्टाः"

"Don't kill the guiltless cow."

Nilakantha observes that the Sruti is stronger than the Smriti, because the word "guiltless" occurs therein.

The Charvakas were also against the slaughter Charvaka Darshana. of animals. for they preached,

“ If a beast slain in the Jyotishtoma rite will itself go to heaven, Why then not the sacrificer forthwith offer his own father.”

Again,

“ While the eating of flesh was similarly commanded by night-prowling demons.”

Gentlemen, it is a pity that scholars have written the history of Vedic religion in ancient India. But none of them has yet collected facts to build up the history of non-Vedic religions, especially, of religions that said

“ माहित्यात् सर्वभूतानि ”

“ One should not slaughter any animal”. No one has yet ascertained what schools belonged to the Vedic religion and what to the non-Vedic, and what was the number of the adherents of each. It is altogether an absurd argument to say that only Vedic religion prevailed in ancient India. It is altogether unsafe to throw out such guesses. It might be that both Vedic and non-Vedic religions prevailed to an equal extent. Or who can say but that the number of the adherents of the latter exceeded that of the former. From the absence of material evidence we are not entitled to draw any conclusions. You know Buddhism is nearly extinct in India now. But can you infer from this that Buddhism has never been the prevailing religion of India ? Can you say that Buddhism never prevailed from one corner of India to another ? Certainly that a certain religion is absent from India in these

days is no safe argument for the supposition that it never for certain prevailed in former times. We know that the Brahaspatyas are called Lokayatas. It may be that their religion being pleasant found a world-wide acceptance in ancient India though it is altogether extinct now.

Gentlemen, it is a well-known fact that the literature in ancient India was mnemonic. Much of this literature has been lost. The Brahaspatya Sutras existed once. They have been lost. The Sutras of many other schools of philosophy have been lost, and it is therefore, that we know nothing about them. It is only the Vedic literature of ancient India much of which has been preserved by the careful Brahmins. But if the literature of other schools of philosophy has not reached us, and if we know nothing about them except from occasional references to them in Brahmanical writings, we are not entitled to propound our own theories about the extent to which they prevailed in ancient times. We know in our own case that our Shastras were reduced to writing after the time of Asoka, but that our verbal literature existed before him admits of no doubt. The Jains were not so careful as the Brahmins in preserving their traditions. Thus, much of our ancient lore is lost. Or it may be we may be able to discover Shastras hitherto unknown throwing light upon our ancient history. But that our Shastras were reduced to writing after Asoka is no argument to suppose that the Jains had no literature upon which these

Shastras were based, or that they had no ancient history. It may be, and it is a fact according to Jain Shastras, that in the 4th Kala, which ended by the time of the Moksha of Mahavira, Jainism was in much greater force than it is now.

I would now pass a few remarks on the philosophy and tenets of the Jains.
Tenets of the Jains. The Jains say that this world exists from eternity. It has no creator. It consists of Loka and Aloka. The Loka is divided into Urdhva Loka or the heavens, the Madhya Loka or the Earth, and Patala Loka or the hells. There are two things in this world, Jiva and Ajiva. Jivas are of six kinds, Earth Jivas, Fire Jivas, Wind Jivas, Water Jivas, Vinashapati and moving living beings or *tris*. The tris are dwi-indriya, tri-indriya, chatur-indriya, and panch-indriya. The panch-indriyas are divided into Shayani or those having Mana, and Ashayani or those having no Mana. Of all the panch-indriyas man is the most important, for it is only man who can obtain Nirvana. An inhabitant even of the highest heaven cannot obtain Moksha. For being a Jin or Arhat he must be born as man. Ajivas are of five kinds, pudgala, dharma, adharma, kala and akasha.

Living beings are a combination of Jiva or soul and pudgala or matter. This union of the soul with matter is eternal. The Karmans are also matter. The soul under the bondage of the Karmans is moving in a circle of births. The coming of the new Karmans is called Ashrava. Their binding of the soul is called Bandha. To prevent the coming of the

fresh Karmans is called Sambara. To get rid of the past Karmans is called Nirjara. The next stage is Moksha.

These are the seven Tattvas of the Jains to which Punya and Papa being added we get the nava Padarathas. This jiva or soul is omniscient, almighty, eternal, and has innumerable other qualities. The Karmans are also matter. They bind the soul and hide all its gunas or qualities. Under the bondage of the Karmans the soul has forgotten itself, and often thinks itself different from what it is. Such a soul is called Bahir-Atma. These karmans are of eight kinds. The Jnana-Varnya Karman hides the Jnana. The Darshana-Varnya, the Darshana, and so on. One of these Karmans is Ayu Karman. Life and death are nothing but the ending of one Ayu Karman and beginning of another. When one Ayu Karman of a certain living being is over its soul leaves the body, and the living being is said to be dead. The soul enters another body and this is called birth. Thus the soul under the bondage of the Karmans goes on moving from body to body, till the moment comes when it shakes off all its Karmans, and recovering all its gunas becomes a Jin, an Arhat, obtains Moksha, and finds eternal bliss in its own self.

Gentlemen, the whole above-mentioned philosophy of Jainism depends upon the solution of the mysterious puzzle, the mysterious enigma, what is I ? What is this world? Whence have I come? Where shall I go? What is the end of all these things? This problem has been solved by different Great Men in different

countries, in different times, in different ways. No two solutions seem to be the same. This leads to the variety of beliefs and religions. The Jain Tirthankaras, the Kshatriya Rishis of ancient times, have also solved this question in the manner above-mentioned. They too have made an answer to the question. "What is I?" "What is this world?" They too have told us that the soul is eternal, the Karmans are eternal, the world is eternal. There is no creator. There is no destroyer. As the soul sows so does it reap. Our fate depends upon ourselves. And, gentlemen, this solution of the Tirthankaras appears to me one of the noblest. This seems to me to be full of the highest moral virtue. For why should we make our heaven depend upon the worship of God or His sons and deputies? Why should we not make it depend upon our own actions? That God must be a peculiar God who is pleased only with our worshipping Him. We also do not accept God as a judge of our actions, for this gives rise to many objections, and places God in a very awkward position. We, Jains, entertain the highest ideal of God as Sarvajna, eternal, all-blissful, &c. We do not regard him as acceptor of flattery, a being killing one and saving another, a being administering justice despotically in proportion to the amount of flattery and worship. We do not regard him as a judge of our actions. Our God is the highest being, the highest standard for our copy, the highest ideal for our imitation. And that God is our own soul after it has attained Nirvana. We recognise man's soul God in

man. Those men greatly err who call us Nastikas. Certainly they are wrong, totally wrong. We are not Nastikas. We believe in God. Only our notion of God is different from that of others.

Gentlemen, I have said before that the mysterious puzzle, What is I ? What is this world ? has been differently solved by different Great men, in different ages, in different climates. The notions of God are also different. Some represent Him as a creator, destroyer and preserver, some say that He judges us only by our faith in His sons and deputies, some say that He judges us in proportion to our worship of Him. Some give one definition of Him and some another. We have our own definition. We say that He is neither a creator, destroyer, and preserver, nor has He sons and deputies. He is almighty, eternal, omniscient, and has infinite gunas. He is the divine soul. We press upon each man his own importance. If every one of us were to realize what he really is and to act up to it, just see what should have his actions. Thus we believe in God. Only our notion of Him is different. We give the lie to those men who call us Nastikas. We believe in God.

Gentlemen, may I not also ask you in one word if those men do not err who say that the Jains have no philosophy. Have we no philosophy ? Is the above one no philosophy ? However, read Madhava's Sarva-Darshana-Samgraha, and he will tell you if the Jains have no philosophy.

Gentlemen, the belief of a Jain in this solution of the puzzle of life is called Samyak Ratna Trayi. His knowledge of it is called Samyak Jnana. His conduct according to it is called Samyak Charitra. Samyak Darshana, Samyak Jnana and Samyak Charitra are called Ratna Trayi or Three Jewels.

Samyak Darshana and Samyak Jnana do not call for any remark. There remains Samyak Charitra, or what ought to be the conduct of a Jain to obtain heaven. This Charitra is of two sorts, viz., the Charitra of a Shravaka and the Charitra of a Muni. Gentlemen, here note that there is no such thing as Shravagi. The word is Shravaka, and ignorant people have corrupted it into Shravagi.

Shravakas are of two kinds, viz., Avrati Shravakas or those who cannot observe their Charitra by making vows, and Vrati Shravakas or those who can observe their Charitra by making vows. The Charitra of a Vrati Shravaka consists of eleven Pratimas. These are eleven classes like those in a school. A Shravaka from the first to the sixth Pratima is called a Jaghanya Shravaka. A Shravaka from the sixth to the ninth Pratima is called Madhyama Shravaka, and a Shravaka from the ninth to the eleventh Pratima is called an Utkrishta Shravaka.

1ST. P.—A Shravaka of the first Pratima has to Eleven Pratimas, make the following vows.

(a) I shall have faith in the true Deva, Guru, and Dharma.

(b) I shall observe the Ashta-Moola-Guna, i.e., I shall abstain from taking flesh, wine, and honey, which are called three makars, and peple, bara, umar, kathumar, and pakarphala, which are called five udambaras.

(c) I shall keep aloof from seven Vishayas:—
 (1) Gambling, (2) Taking flesh, (3) Taking wine,
 (4) Sexual intercourse with a prostitute, (5) Theft,
 (6) Hunting, and (7) Sexual intercourse with another's wife.

(d) I shall daily visit the temple.

This Pratima is called Darshana Pratima (दर्शन प्रतिमा).

2ND P.—A Shravaka of the 2nd Pratima has to make the following vows:—

(a) I shall observe the following twelve vratas:—

(1) I shall abstain from ahimsa or doing injury to any tris jiva.

(2) I shall abstain from sexual intercourse with another's wife.

(3) I shall not commit theft.

(4) I shall fix the amount of property I keep.

(5) I shall not tell a lie.

(6) I shall fix the directions in which I go.

(7) I shall keep aloof from Anartha Danda, or from doing those acts which serve no purpose, but for which one has to be punished.

(8) I shall fix the number of daily enjoyments.

(9) I shall fix daily what countries to visit and how far to go in each direction.

(10) I shall do Samayaka.

(11) I shall keep fast on Ashtami and Chaturdashi.

(12) I shall give four kinds of Dana or charity.

(b) I shall die with Samadhi Marana, i. e., at the time of death I shall forsake love with the world and its concerns.

This Pratima is called Vrata Pratima (व्रत प्रतिमा).

3RD P.—A Shravaka of the 3rd Pratima has to make the following vow:—

I shall do Samayaka thrice a day for fixed periods. This Pratima is called Samayaka Pratima (सामायक प्रतिमा).

4TH P.—A shravaka of the fourth Pratima has to make the following vow:—

I shall keep fast for sixteen *pahars* on each Ashtami and Chaturdashi. This Pratima is called Proshadhopavasa-Pratima (प्रोशधोपवास प्रतिमा)

5TH P.—A Shravaka of the fifth Pratima has to make this vow:—

I shall abstain from eating green vegetables.

This is called Sachita Tyaga Pratima (सचित त्याग प्रतिमा).

6TH P.—A Shravaka of the sixth Pratima has to make this vow:—

I shall not take four kinds of ahara or food at night, nor provide others with food at night, nor praise those who take food at night.

Also I shall not have sexual intercourse with my wife in day-time.

This Pratima is called Nisha Bhojana Tyaga Pratima (निश्चभोजन त्वाग प्रतिमा).

7TH P.—A Shravaka of the seventh Pratima has to make this vow:—

I shall keep aloof from sexual intercourse altogether.

I shall also abandon the use of ointments and adornments.

This is called Brahmacharya Pratima (ब्रह्मचर्य प्रतिमा).

8TH P.—A Shravaka of the eighth Pratima makes this vow:—

I shall abandon all sorts of engagements and occupations.

This is called Arambha Tyaga Pratima (आरम्भ त्वाग प्रतिमा).

9TH P.—A Shravaka of the ninth Pratima makes this vow:—

I shall abandon all sorts of internal and external Parigrahas.

This Pratima is called Parigraha Tyaga Pratima (परिग्रह त्वाग प्रतिमा)

10TH P.—A Shravaka of the tenth Pratima has to make this vow :—

I shall not take part in any worldly or household concern. I shall not take food uninvited.

This is called Anumodana Vrata Pratima (अनुमोदन व्रत प्रतिमा)

11TH P.—A Shravaka of the eleventh Pratima is nearly like a Sadhu. He is either an Ailaka Shravaka or a Kshullakaka Shravaka.

If an Ailaka Shravaka he keeps only a Langoti and a Kamandalu, and lives in the jungle in the company of the Sadhus.

If a Kshullaka Shravaka he keeps only a Dhoti or Chadara with a Kamandalu, and lives in a Matha or Mandapa or Mandir.

This Pratima is called Uddhishta Vrata Pratima. (उद्धिष्ठ व्रत प्रतिमा)

Besides the above division of the Charitra of a Dasha Lakshani Dharmा. Shravaka into eleven Pratimas, every lay Jain is joined to observe the Dasha-Lakshani Dharmा.

(1) He should control anger, and should patiently bear all insults and injuries even at the hands of his inferiors and should forgive them. This is called Uttama Kshama Dharmा (उत्तम क्षमा धर्म).

(2) He should not give vent to pride. This is called Mardava Dharmा (मार्दव धर्म).

(3) He should keep aloof from hypocrisy and cheating. This is called Arjava Dharma (आर्जव धर्म).

(4) He should speak the truth. This is called Satya Dharma (सत्य धर्म).

(5) He should keep the soul pure and should not allow dark thoughts to corrupt it. He should also keep the body pure and clean by washing it. This is called Shaucha Dharma (शौच धर्म).

(6) He should observe the five Anuvratas or minor vows, the five Samatis, and the three Guptis. He should also control the five Indriyas. This is called Sanyama Dharma (संयम धर्म).

(7) He should do twelve sorts of Tapa. This is called Tapa Dharma (तप धर्म).

(8) He should abandon wicked thoughts. He should also abandon love of money and should spend it upon giving four kinds of Dana. This is called Tyaga Dharma (त्याग धर्म).

(9) He should remember that in this world there is nothing his but self. This is called Akinchana Dharma (आकिञ्चन धर्म).

(10) He should remain absorbed in self.

He should not also have sexual intercourse with any woman other than his own wife. This is called Brahmacharya Dharma (ब्रह्मचर्य धर्म).

Every Jain is also enjoined to meditate upon the following twelve subjects. These are called the twelve Bhavanas or Anuprekshas.

(1) There is nothing unchangeable in this world. Everything is subject to alteration. I should not, therefore, pay much importance to it, and should regard it transitory.

This is called Anitya Anupreksha (अनित्य अनुप्रेक्षा).

(2) There is none in this world to help me in affliction or at the time of death. I must reap as I have sown.

This is called Asharana Anupreksha (अशरन अनुप्रेक्षा).

(3) I have in past lives suffered troubles as a man, a deva, a narki, or a triyancha. I must now make attempt to free myself from them. This is called Sansara Anupreksha (संसार अनुप्रेक्षा).

(4) I am alone in this world. This is called Ekatva Anupreksha (एकत्व अनुप्रेक्षा).

(5) All these things of the world are separate from me. This is called Anyatva Anupreksha (अन्यत्व अनुप्रेक्षा).

(6) What pride should I take in this body which is full of dirty things. This is called Ashuchi Anupreksha (अशुचि अनुप्रेक्षा).

(7) I should think of those thoughts, words, and actions that give rise to fresh karmans. This is called Ashrava Anupreksha (आश्रव अनुप्रेक्षा).

(8) I should adopt such measures as may prevent fresh karmans from binding my soul in future. This is called Sambara Anupreksha (सम्बर अनुप्रेक्षा).

(9) I should adopt such measures as may help me to shake off my past karmans. This is called Nirjara Anupreksha (निर्जरा अनुप्रेक्षा).

(10) I should think over this world. What does it consist of? What are the Dravyas? What are the Tattvas, &c.? This is called Loka Anupreksha (लोक अनुप्रेक्षा).

(11) In this world all things are easy of acquisition except the Ratna Trayi Dharma. This is called Bodha Durlabha Anupreksha (बोध दुर्लभ अनुप्रेक्षा).

(12) Ratna Trayi Dharma is the true source of happiness in this world. This is called Dharma Anupreksha (धर्म अनुप्रेक्षा).

Now, gentlemen, I ask you if in the above sketch of a Shravaka's Dharma there appears to you anything which can make you say that Jainism is nothing but an aggregate of uncleanly habits, and if the rules laid down to govern the life of lay a Jain are not truly noble ones. I regret I have no time to explain to you the scope and the spirit of these rules. I would simply ask you if from even a mere sight of them you can say that there is anything therein which can be called uncleanly. Rather do you not find them based upon the noble principle of Ahimsa Paramo Dharmah? Do you not find embodied therein rules of the best morality? Do you not find, I ask you, these rules crying to you again and again, "This world will not serve your purpose. Don't pay much importance to it. Care only for your soul. Keep your connection as little with the world as possible. Even in the midst of the hottest engagements do not forget what you are." Do you not find these rules advising you to be a Yogi, a Muni?

Gentlemen, Jainism is a peculiar religion. It is a religion of the Yogis. It is a religion of those who pay no importance to the world and its concerns, who keep as little relation with the world as possible, and who rising from Pratima to Pratima at last renounce the world and become Nirgrantha. Jainism is of no use to those who are born for the world, who care for eating and drinking. It is only meant for those who believe in a next world and in Moksha, and who pushing away everything that would obstruct their way to Nirvana, become Nagna, Digambar, suffer all kinds of Parisa has or troubles, and regard this world, this life and birth, as a mine of sorrows.

Gentlemen, I would again ask you if there is anything among the duties laid down for a Shravaka which says, "Don't bathe ! Don't use the tooth-pick ! Remain unclean !" Rather it is an enjoined duty of every Shravaka to bathe and to keep the body pure and clean by washing it. This is one of the commandments of the Dasha Lakshani Dharm a. Orthodox Jains always bathe. They not only bathe but bathe each time that they ease nature. Certainly they mis-judge the Jains, who call them unclean. They do them great injustice. It is true that among the Jains there is a class called the Dhoondias who carry the principle of Ahimsa Paramo Dharmah too far. They put *pattis* on lips so that no insects should be killed when they speak or breathe. They also put on dirty clothes and perhaps abstain from bathing. But they form a microscopic minority. They are a branch of the Swetambara

Jains. The leading two sects of the Jains, the Digambaras and the Swetambara Sambagis, should not be confounded with the Dhoondias. They should be judged from their own tenets in which it is strictly enjoined that we should keep the body pure and healthy.

Now a word about the Charitra of a Muni or *Charitra of a Muni.* monk, and I will close this lecture.

A Digambara Jain monk should live naked in the jungle, should sleep on the ground, should walk carefully casting his eyes four cubits before him on the ground, should take food once a day after avoiding forty-six Doshas and thirty-two Antaralas, should snatch away his hair as they grow, should bear twenty-two Parisahas or troubles, should give up fourteen internal and ten external Parigrahas and be a Nir-grantha, and should pass his whole time in Dharma Dhyana and Shukla Dhyana. A Swetambara Jain monk puts on white clothes. He lives in the city and sleeps on a bed.

Shukla Dhyana is Dhyana of self. Dharma Dhyana consists of Dasha Lakshani Dharma, twelve kinds of Tapa, thirteen kinds of Charitra, six Avashaktas, and twelve Bhavanas or Anuprekshas. In fact a Jain monk passes his whole time in killing the past and in preventing the coming of the fresh karmans, and in making his soul karmainless. I wish I had time to explain the position of a Jain monk. I wish I had time to explain the scope and the spirit of the Charitra of a Jain monk. Here I content myself with the explanation of only one circumstance. Why

do the Nirgranthas remain naked? Why do the Jains worship naked images?

Jain monks are naked because Jainism says
Why the Jain monks are naked and why the Jains worship naked images.
 that as long as one entertains the same idea of nakedness as we do, he cannot obtain salvation. One cannot, according to Jain principles, obtain Moksha, as long as he remembers that he is naked. He can only cross over the ocean of the world after he has forgotten that he is naked. It is this our thought of nakedness that is depriving us of heaven and Moksha. It is only when we have banished this thought from our mind that we can obtain Nirvana.

Jainism attaches a great weight to thought and knowledge. The salvation of Jainism depends upon knowledge and thought. A certain man saw his mother washing Dal of Masha or Urad. He thought his soul was also covered with karmans as the Dal of Masha was covered with its husk. He absorbed himself in meditation to remove this husk. He repeated Masha Tusha ! Masha Tusha! *i. e.*, that his soul was like Dal of Masha and his karmans were like husk of Masha. He became a Kevaline and obtained Moksha. Thus it would be seen that in Jainism thought is the chief thing. Thought is the source of our salvation. Thought is the cause of our damnation. As long as a man thinks and knows that he is naked, that there is something like good and evil, he cannot obtain Moksha. He must forget it to obtain Nirvana. This is very well illustrated by the well-known story of the expul-

sion of Adam and Eve from heaven. Adam and Eve were naked and pure. They enjoyed perfect happiness in the garden of Eden. They had no knowledge of good and evil. The devil, their enemy, desired to deprive them of their happiness. He made them eat of the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. They at once saw their nakedness. They fell. They were expelled from heaven. It is this knowledge of good and evil, it is this knowledge of nakedness, that deprived them of Eden. The Jains hold the same belief. Our knowledge of good and evil, our knowledge of nakedness, keeps us away from salvation. To obtain it we must forget nakedness. The Jain Nirgranthas have forgot all knowledge of good and evil. Why should they require clothes to hide their nakedness? Why should they not be naked and pure like Adam and Eve, enjoying happiness in the garden of self, and why should they by the knowledge of good and evil, by the knowledge of nakedness, deprive themselves of that everlasting bliss, and suffer a fall in the world? In Hindu Shastras too nakedness is not less highly spoken of. Shukacharya on whose arrival at the court of Parikshit all the many thousands of Rishis including his father and grandfather got up, was a Digambara. Shiva is a Digambara. Dattatreya is a Digambara. The sect of Avadhoots is Digambara or Jat Rup Dhara. Rishabha, one of the 24 Avatars of Vishnu, the founder of Jainism, is a Digambara. In the Vairagya Shataka of the Bhartrihari Shataka, Bhartrihari prays to Shiva or Mahadeva "O Shambho when will

that day come that I shall be able to shake off the karmans by being alone, by giving up hypocrisy, by being calm, by using my hands as a vessel, and by being Digambara?" Nakedness is no nakedness to those who have forgot to be naked. We also read that in a certain pool of water some ladies were bathing naked. Shukacharya passed by and they did not hide their nakedness. When Vyasa passed by they at once hid their nakedness. Why was this, enquired Vyasa of the ladies? Because Vyasa saw and knew nakedness, while Shuka did not, was the reply, because Vyasa's eyes fell on their nakedness, but Shuka's didnot, and because Vyasa was observing things around him, while Shuka did not. We also read that when Hanuman went to Lanka as a spy, he saw at night some ladies sleeeping naked in the palace of Ravana. He had incurred a great sin, thought he. But no, he was innocent, again thought he, because he was pure, and nakedness and nakedlessness were identical to him.

Peculiar are those men whose eyes fall on the nakedness of the monks, and who find fault with them for not wearing clothes and for not having the same knowledge of good and evil as they do. Our eyes should fall on the qualities of the monks. What have we to do with their nakedness? Do you know, gentlemen, the reply the Prime-minister of Raja Ranjita Singh made to a man who had asked him if the Raja was a one-eyed man. He replied he did not know. Why not, asked the other? The minister replied, "Who dare look at the face of the Raja? All eyes fall on his feet.

How could then one know if the Raja was a one-eyed man?" Our eyes ~~too~~ always fall on the qualities of the monks. What have we to do with their body?

This will also explain why we worship naked images. Because the images were of those who were naked. When we go to the temple, we never look to the body of the images. We look to their Dhyana. We contemplate that we ought to be like those Tirthankaras whose images they are, and we ought to absorb ourselves in self as those images are suggesting. We look to the Dhyana of the image and not to the body. One who understands our images will find them absorbed in meditation as it were. We worship this meditation. We worship the image to be reminded of this meditation. There is no idol-worship among us. We have ideal-worship. These images are only a means to remind us of our ideals just as lovers have rings to look at them to be reminded of their sweethearts. We never worship stony idols. We worship ideals. We pay reverence to these stony images simply because they are representatives of our ideals. And why should we not pay respect to the images of our beloved ideals who forgot good and evil, who forgetting nakedness obtained salvation, and who leaving behind them for our guidance their example that we might make our lives as sublime as theirs, verified the truth of what Longfellow says :

Lives of great men all remind us
 We can make our lives sublime,
 And, departing, leave behind us
 Footprints on the sands of time?

What harm is there in worshipping the naked images of our saviours, the Tirthankaras, for our spiritual good, when we find in them represented the Dhyana of our ideals, and when they serve every morning to remind us of our ideals?

Gentlemen, I hope this will serve as a sufficient answer to those who ask, why the Jains worship naked images? Gentlemen, remember, that our images are naked, that our monks are naked, is another proof of our antiquity. Jainism took rise in days when men were children, when they could be naked like pure and innocent children, and when for their nakedness they were loved as we love our children now. There was not yet such a thing as "idea of nakedness."

Gentlemen, now I wind up. Now I have done with my lecture on Jainism which appears Winding up. to me one of the noblest religions in the world. Gentlemen, I am proud that I was born a Jain. Jainism is my pride in life and it will be my salvation in death. I wish there were at least half a dozen Jainisms in this world. I wish every religion might save the slaughter of poor animals, the goats, the sheep, the lamb, the cows, the bullocks, &c., whose necks are daily cut to provide flesh-eaters with food. I wish every religion might stop the hunting of the poor deer, the poor peacocks, and other beasts and birds. I wish every religion might save animals from being killed on the oc

casion of Dashehra and other festivals. Ah ! how many buffaloes and sheep are killed for sacrifices? Gentlemen, I am convinced that if this slaughter goes on, if this cutting the throat continues, we, Hindus, who totally abstain from flesh, whose strength mainly depends upon ghee and milk, will be rendered powerless and helpless. Just see how dear ghee and milk are now! and how cheap they once were! We should save this slaughter then. We should take up the cause of the poor animals, who, if saved, will certainly be grateful to us, if not for our own interest at least for pity's sake. Gentlemen, have pity over the poor creatures. Just see how innocence is killed for nothing. To-day there is a goat, a sheep, or a cow. To-morrow it is no more. Where have they gone ? They are reduced to nothing for the sake of the flesh-eaters. Life ceases to exist for the sake of the flesh-eaters. Gentlemen, kindly tell me for my sake if the poor animals dream that they are to be cut the next day. Do the animals that live at this moment know that their time has come, and that they are to be no more to-morrow morning ? Gentlemen, also tell me if the cruel animal-killers do not know that life is dear to all, that agony is felt by all. Pity ! Pity ! Pity ! I appeal to nothing but pity. If we have pity let us side with the poor creatures. See in England A. F. Hills, Esqr., D. L., and other gentlemen like Prof. Mayor and Dr. Josiah Oldfield have been leading on a movement whose sole object is to save slaughter and to spread vegeterianism. Let us have a branch of

this movement in India. Let us have an Indian Vegetarian Federal Union and let us save

"The lamb thy riot dooms to bleed to-day,
Had he thy reason, would he skip and play?
Pleased to the last, he crops the flow'ry food
And licks the hand just raised to shed his blood."

Gentlemen, remember we are Hindus. We are the descendants of those who were Hindus or from whom *him* or *himsa* was *du* or *dur*, i. e., away; (*him*=*himsa* and *du=dur*, i. e., away.) Hindus were not those who originally lived on the banks of the river Indus. Hindus were those from whom *himsa* was away. Let us not mis-understand words. Let us interpret them correctly. It is those men who are the slaves of taste who say that Hindus were those who lived on the banks of the Indus. We, Jains, call Hindus those from whom *him* or *himsa* is *du* or *dur*, i. e., away. And gentlemen, are we not correct? Certainly we are. Pity says we are correct. Animals cry we are correct. Let us then be what we are. Let us not be pretenders. Let us be true Hindus or Jains. The two mean the same thing. Let us advocate the cause of the noble principle of the Daya Maya Dharma, and let us proclaim from the Himalaya to Cape Comorin and from Gujerat to Behar, nay, even in foreign countries, as did the Jain Asoka, Ahimsa Paramo Dharmah! Destroy no life, injure no life, this is the supreme religion! Let us engrave in

golden letters on rocks and pillars that no animals should be slaughtered for food, sacrifice, or hunting, or any other purpose whatsoever.

Gentlemen, before I resume my seat, I thank you very much for the kind patience with which you have heard me.

(77)

SANGAMASHRAM.

POONA,

29th September, 1901;

SIR,

The later commentators on Amara Kosa explain *Gautama* as "pupil of Gotama" but Rayamukuta as "pupil of Kapila who was a descendant of Gotama" and Kshira as "born in the Gotra of Gotama." The last appears to be the correct Etymology and if so, Gotama must be the name of an old Rishi. Rayamukuta was probably guided by a tradition which made Buddha or Sakyasiniha a pupil of Kapila, and the explanation of later commentators who had no specific information on the point is conjectural. Vamanacharya makes Amara a Jaina as in common with most of the uncritical Pandits or Satris of the day he confounded the Jainas and Buddhists.

Yours truly,

R. G. BHANDARKAR.

SANSKRIT COLLEGE,

CALCUTTA,

19th October 1901,

DEAR SIR,

In reply to your letter of the 25th ultimo I have to state as follows :—

1. In Amarakosh Buddha is represented as being the son of Suddhodana, relative of Arka (the sun). born of Maya Devi, and belonging to the clan of

Gautama. It is nowhere stated that Buddha was pupil of Gotama. He was born in Gautama gotra, so belonged to the clan of Goutama.

2. There are frequent references to Jainism in books of Tibet and China. Some Jaina Sastras are to be found in Chinese translations made in the early Centuries of Christ.

3. I have published several papers on Buddha's life in Bengali. Professor Oldenberg or Rockhilt's life of Buddha is admirable.

As regards the life of Buddha, spread and fall of Buddhism, several Buddhist sects, &c., I have collected immense materials. I shall publish a book in English soon on the subject.

Yours sincerely,
SATIS CHANDRA, ACHARYYA.

Vidyabhusan, M. A., Professor, Sanskrit College, and Secretary, Buddhist Text Society, Calcutta.

P. S.—The Mahaparinibhana Sutta, one of the earliest books of the Buddhists composed in the Pali language before 543 B. C., mentions Nirgrantha Natha Putra as being one of the six religious teachers of the time. This Nirgrantha Natha Putra is believed to have been the founder of Jainism.

Sankaracharyya, the Reformer of the 8th century A. D., criticises at length the doctrine of Jainism in his Vedanta Sutra.

There is a celebrated Jaina temple in Calcutta called Parsva Natha temple.

The word Jaina is derived from Jina. The term *Jina* means one who conquered his passions ; a subduer, victor or conqueror.

Vishnu Sarma, the author of Panchatantra, in the 4th B. C., speaks highly of Jina and his followers. Many of the Jainas entered into the Vaishnava and Saiva sects of the Hindus and lost their independence. I am at present very busy. I shall be able to give you more information in December next.

Yours truly,
SATIS CHANDRA, ACHARYYA.

I HASA VILLA,
DARJEELING,
19th November 1901.

DEAR SIR,

I must apologise for allowing your first letter to remain un replied so long. I have read in a Tibetan work the mention of Jain School of Philosophy. A few years ago late Professor Bühler, Ph. D., C. I. E.. of Vienna wrote to me to say that the Jains had a profound Scholar in Acharya Kamalasila in the 8th century A. D., and if it was not this eminent Philosopher who was invited to Tibet by King Thisrong-de-hu-tsan to hold a controversy with a Chinese Buddhist Philosopher named Hoshang Mahayana ? This Tibetan King ruled in Tibet about the middle of the

8th century and found Kamalasila's Logic to be more powerful than that of the Chinese Philosopher. He accordingly placed the garland of victory in the Indian Philosopher's neck. From that time the Tibetans became the followers of Kamalasila. Kindly inquire what works Kamalasila wrote so that I may verify the same. I do not know if Jainism flourished in China and if it was taken there.

Acharya Kamalasila's are said to exist in the Jeypore Library and the Bhoswals know of it.

Yours sincerely,

SARAT CHANDRA DAS.

DARJEELING,

8th January 1902,

MY DEAR SIR,

I beg to acknowledge your favour of the 12th December with your printed Circular. Very few people can and will answer the queries which you have drawn from one and single Journal, the Oriental. The books of the Northern Buddhists are replete with references to the six Tirthika Teachers. I am glad to notice from the Circular that the Oriental has also noticed the same from the Southern Buddhist works. The attention of the Jain Itihas Society of which you seem to be the prime-mover should be drawn to the investigation of the historical developments of Jain Dharma. What was it in Buddha's time? Why do the Brahmans speak so adversely of Jainism?

What were the grounds on which Jainism was condemned by Brahmanical Teachers? What are the points of differences in the tenets of Buddhism and Jainism?

I should like to know if you have got in your Library all the published works on Jainism and also the researches made by European Scholars. You should during your College holidays visit Calcutta and study Jain researches contained in its Library. I am quite willing to join your Society as you propose but should like to know that its organization is good and that it will not varnish like a bubble after a few years' existence. You must have co-operators in the great work and also funds. Let me know the constitution and the resources of your Society.

Believe me,
Very sincerely yours,
SARAT CHANDRA DASS.

DARJEELING,
3rd March 1902.

MY DEAR SIR,

I simply rejoice that you have been able to organize a Society which will endure and bring to light the wisdom of the sages of old belonging to Jaina persuasion. This will benefit more the members of that creed than the outsiders who will only wonder how persistently life has been valued by the Jainas. The most characteristic difference between the members

of Mahavira and Goutama Buddha creed will be found in not taking life. The Jain will not kill and will not eat animal food in any shape. A Buddhist be he of the Southern School or of the Northern School while holding the doctrine of not-killing will not scruple to eat meat when it has been offered to him by a householder. I shall not go further in the comparison of these two ancient creeds of India, but only wish every success to your noble endeavours in matters Jain. I only wish I were free and not a Government servant otherwise I should have run to your meeting. With best regards,

I remain,

yours sincerely,

SARAT CHANDRA DASS.

(*B. Sarat Chandra Dass, C. I. E., in the Secretary
of the Buddhist Text Society of India.*)

SHANTI KUNJA,

BENARES CITY,

February 14th, 1902.

DEAR SIR,

It will give me great pleasure to be an Hon. Member of the Jain Itihasa. I see you take the same view of the antiquity of your noble religion as I put forward in a recent lecture.

Sincerely yours,

ANNIE BESANT.

I am not well enough to attend your conference,
I am sorry to say.

**Office-holders and other workers of the Jain
Itihas Society.**

PATRONS—*To be elected.*

PRESIDENT—*Elective.*

Vice-Presidents:—

BENGAL	...	1. Babu Deva Kumar, Rais, Arrah.
2. " Gulab Chand, Hony. Magistrate, Chapra.
3. " Pooran Chand Nahar, B. A., Svetambara Jain, Ain Mahal, Azimgunj, District Murshidabad.
C. P.	...	4. Shrimant Seth Mohan Lal, Khurai, District Saugor.
5. Shrimant Seth Pooran Sah, Rais, Seoni, Chapra.
6. Rai Bahadur Seth Lakshmi Chand, Svetambara Jain, Katangi, District Balaghat.
U. P. OF AGRA
AND OUDH.	...	7. Lala Hulas Rai, Rais, Saharanpore.
8. " Salekha Chand Kirori Mal, Rais, Najebabad, District Bijnor.
9. Babu Dharma Chand, Rais, Lucknow.
PUNJAB	...	10. Lala Ishvari Prasad, Treasurer, Rais, Delhi.
11. " Banvari Lal, President, Provincial Jain Sabha, Rawal Pindi.
RAJPUTANA	...	12. Seth Chand Mal, Jeypore.
DECCAN	...	13. " Hira Chand Nemi Chand, Hony. Magistrate, Sholapur.
14. " Manik Chand Pana Chand, Johary, Bombay.
15. " Natha Rangji, Aklooj.

Secretaries:—

Gwalior State...	...	1. Babu Benarsi Dass, M. A., Head Master, Victoria College, Lashkar.
2. Pandit Lakshmi Chand, Lashkar, Gwalior. |
|-------------------------|-----|--|

Joint-Secretary:—

PUNJAB	...	1. Babu Devi Sahai, Nahan.

Prantika Secretaries :—

BENGAL	... 1. Babu M. Shri Mal Svetambara
C. P.	... 2. „ Manik Chand, Khandvn.
PUNJAB	... { 3. „ Kishore Chand, Secretary, Jain Sabha, Rawal Pindi 4. „ Munshi Ram, Secy., Atmanandi Jain Sabha, Umbala.
RAJPUTANA	
DECCAN	... { 5. Mr. Jain Vaidya, Jeypore. 6. Babu Chiranjit Lal, B. A., Alwar.
C. I.	... 7. Annappa P. Chogley, B. A., L. L. B., Belgaum,
AJMERE	... 8. L. Munna Lal, Chihawara, Indore.
U. P. of AGRA & OUDH.	... 9. Pandit Javahar Lal Shastri.
	10. Babu Bisheshwar Dayal Munsarim, Judge's Court, Sitapore.
	11. „ Govind Prasad, Secretary, Jain Sabha, Lucknow.
	12. „ Chetan Dass, Science Teacher, High School, Mozaffarnagar.

TREASURER—*To be elected.*

At the first Meeting of the Itihas Society held at Seoni, Chapara, C. P., the work of the Itihas was distributed as follows :—

No.	Names of Workers.	Nature of work entrusted.	Amount of money sanctioned for the workers.
1	Seth Hira Chand Nemi Chand, Hony. Magistrate, Sholapur.	To collect ancient Jain Shastras.	Rs. 1,000
2	Lala Hulas Rai, Rais, Saharan-pore.		
1	Pandit Lakshmi Chand, Lashkar	To collect references to the Jains in Hindu Shastras.	1,000
2	,, Mewa Ram, Khurja ...		
1	Babu M. Shri Mal, Calcutta ...	To collect references to the Jains in Buddhist Texts.	300
2	,, Pooran Chand, Nahar, B.A., Azimgunj, Bengal.		
1	Rai Bahadur Seth Lakshmi Chand, Katangi, Dist. Balaghat	To collect and study Svetambara Jain Shastras.	300
2	Babu Munshi Ram, Umbala ...		
3	Seth Bridhi Chand Oswal, Seoni, Chapara.		
1	Pandit Rishabha Dass, Chhind-wara.	To collect references to the Jains in Mahomedan works.	200
2	Babu Behari Lal, Bulandshahar.		
1	Babu Khushal Chand, Seoni ...	To collect coins of ancient Jain Rajas.	150
2	,, Mitra Sen, Hoshagabad ...		
3	Mr. Jain Vaidya, Jeypore ...		
4	Babu Bisheswar Dayal Munsarim, Sitapore.		
1	Babu Pooran Chand, Nahar ...	To collect ancient Jain Inscriptions.	30
2	Mr. Annappa P. Chogley, Belgaum		
3	Babu Deva Kumar, Rais, Arrah.		

No.	Names of Workers.	Nature of work entrusted.	Amount of money sanctioned for the workers.
1	Seth Hazari Lal, Chhingwara ...	To collect Samvats on ancient Jain images.	Rs. 200
2	Babu Chiranji Lal, Alwar ...		
1	Babu Chetan Dass, Muzzafarnagar.	To collect references to the Jains in works of European Scholars.	500
2	Babu Devi Sahai ...		
1	Babu Jugal Kishore, Sirsawa, District Saharanpore.		
2	Babu Panna Lal Bakliwal, Bombay.		
3	Pandit Shiva Chandra Sharma, Vaidyaraj, Delhi.	To collect Pattawalis.	200
4	Mithan Lal Chaudhari, Kivalau, District Seoni.		
1	Pandit Balmukund, Kamathi, Central Provinces.		
2	Babu Kishore Chand, Rawalpindi.	To collect information regarding Jain sects.	100
3	Babu Hukam Chand, Seoni, Chapara.		
1	Seth Lal Chand, Chhindwara ...		
2	Babu Govind Prasad, Lucknow.		
3	Babu Kishore Chand, Rawalpindi.	To collect information regarding Jain Tirthsthans.	100
1	Pt. Jawahar Lal, Shastri, Ajmere.		
2	Babu Jugal Kishore, Sirsawa ...		
3	Pt. Rishabha Dass, Chhindwara.	To prepare abstracts of Digambara Jain Shastras.	50
1	Babu Munna Lal Chhawara, Indore.		
2	Pandit Panjab Rai, Adhyapaka, Muttra.	To collect Jain Shastras which are regarded as an authority by the Hindus.	200
1	B. Benarsi Dass, M. A., Lashkar		
2	Lala Nihal Chand, Rais, Nakur, Saharanpore.	In charge of Upde-shakas.	1,000

No.	Names of Workers.	Nature of work entrusted.	Amount of money sanctioned for the workers
1	Babu Manik Chand, Khandwa.		
2	Hakim Kalyan Rai, Updeshak.		
3	Babu Hukam Chand, Seoni ...	To collect information regarding Jain castes.	200
1	Babu Sudarshan Dayal, Nakur.		
2	Babu Sumer Chand, Sherkot ...	To collect traditions regarding the hostility shown by the Hindus & the Bhuddists towards the Jains. To prove how the British Government has been a great boon to the Jains.	100
3	Babu Ajit Prasad, M. A., L. L. B., Lucknow		

MY WISH.

I wish that on this occasion when under the benign rule of the British Government we have every facility to prepare a Jain Itihas, I had the hearty co-operation and support of both the Digambaras and the Svetambaras. I wish my Digambara and Svetambara brethren might unite for the time being to help me in preparing a History of the Jains. I can promise that if my wish be realized we shall soon have a Jain Itihas. I hope my brethren will listen to my prayer and help me in the work.

B. D.

ॐ

श्रीबीतरामाय नमः

जैनइतिहाससोसाइटी

जैनइतिहाससेरीज नं० ५

अर्थात्

जैनधर्मपर अंग्रेजीका

व्याख्यान.

जो कि

बाबू बनारसीदास एम. ए. एल. एल. बी. एम. आर. ए. एस.
हेडमास्टर विकारोरिया कॉलेज लक्षकरने २९ दिसेम्बर
१९०१ को मधुराके धर्ममहायज्ञोत्सवमें दिया था।
जिसको,

रिवाहीनिवासी बाबू देवीसहाय हेडकार्के अकौट ओफिस
नाहन ज्याइंड सेक्रेटरी जैनइतिहास सोसाइटीने हिन्दीमें
विस्तार पूर्वक उल्था किया;

और

आकल्पनिवासी शेठ नाथारंगजी गांधीके प्रबन्धसे
सुन्दरीके

“जंगदीप्वर” छापाखानामें छापाकर प्रसिद्ध किया।

संवद १९०१ सन १९०४ ईसवी।

जैन मतको बाबू बनारसीदास एम. ए. एल. एल. बी. एम. आर.
ए. एस. ने वडी लिपाकतके साथ इर्दोया है—(पायानियर)

ॐ

थीवीतरामाय नमः

जैनइतिहाससोसाइटी.

जैनइतिहासमेरीज नं० १

अर्थात्

जैनधर्मपर अंग्रेजीका व्याख्यान.

जो कि

बाबू वनारसीदास एम. ए. एल. एल. बी. एम. आर. ए. एस.
हेडमास्टर विक्रमिया कॉलेज लक्षकरने २९ दिसेम्बर
१९०१ को मधुराके धर्ममहायोत्सवमें दिया था.
जिसको

स्थानिनिवासी बाबू देवीसहाय हेडकार्क अकौट ऑफिस
नाहन ड्याइंट सेक्रेटरी जैनइतिहास सोसाइटीने हिन्दीमें
विस्तार पूर्वक उल्था किया;
और

आकलनिनिवासी शेठ नाथारंगजी गांधीके प्रबंधसे
मुर्चिके

‘ भगवान्नवर ’ लापान्नानामें छपाकर प्रसिद्ध किया।

संवत् १९६१ सन् १९०४ ईसवी।

जैन मनको बाबू वनारसीदास एम. ए. एल. एल. बी. एम. आर.
ए. एस. ने पठी लियकरने साथ दर्शाया है—(पायोनियर)

भूमिका.

महाशास्त्रगण !

जब हम अपनी जैनजाति और जैनधर्मकी पहली अवस्थाको वर्तमान काल की अवस्थासे तुलना करते हैं तो हृदयमें अत्यंत शोकका उदय होता है, एक वह समय था कि हर जगह जैनधर्मका डंका बज रहा था, राजसे लेकर प्रजातक सब दूसी मतपर चलते थे, भाज बह समय हु कि जैनियों की गुल संस्था केवल १३३४१४८ रहर्दी है, संस्कृत विद्याका तो प्रायः इस जातिसे लोपही हो चला है यही कारण है कि आजकल अन्यमतावालम्बी इस जातिपर अनेक प्रकारके भूटे कलंक लगाने लग गये, कोई कहता है कि जैनी ईश्वरोंको नहीं मानते, वे नास्तिक होते हैं, कोई कहता है कि ये वैद्योंसे निकले हैं कोई कहता है कि ये स्नान और दन्तधावन नहीं करते सदा अपवित्र रहते हैं और कोई तो अपनी स्वाभाविक द्वेषघुष्ठिके कारण जैनियोंपर अश्लील और अकथंयोगी कलंक लगाते भी लजा नहीं करते। ऐसी २ बातें जैनियोंके विषयमें मूर्ख लोग ही नहीं कहते, बल्कि पंडित लोग भी जहाँ जैनियोंका जिकर आता है तो ऐसे २ श्लोक कह देनेमें कुछ संकेत नहीं करते जिनको कहकर एक छोटासा न्यायवान् पुरुष भी अपनी जिवहाको छठ करनेकी इच्छा नहीं कर सकता। सं १९५८ के कार्तिक मासमें जो भारतवर्षीय दिवस्मर जैन मद्दासामाका आधिकारिक स्थान चौरासी मधुरामें हुआ उसमें बाबू बनारसीदासजी एम. ए. हेडमास्टर विक्टोरिया कालेज ग्राहियर ने ये सब बातें सभासदोंके सामने भलेप्रकार प्रगट कीं, जिसपर सब उपस्थित भाइयोंकी यह सम्मति हुई कि एक जैन हितिहास बनाया जावे जिसकेद्वारा लोगोंका भ्रमांथकार दूर होवे। फिर जब दिसम्बर १०.१ को मधुरामें घर्म महा महोत्सवका जलसा हुआ तो उसमें प्रायः सब मनोके लोगोंने अपने २ धर्मके विषयमें व्याख्यान दिये। जैनियोंकी तरफसे भी बाबू बनारसीदासजी इस घर्म महोत्सवमें पथरे और अंग्रेजीमें व्याख्यान देकर जैन, हिंदु, और बीदू शास्त्रोद्वारा इस बातको सिद्ध किया कि जैनियोंके विषयमें जो लोगोंका स्वाल है वह चिन्कुल मिथ्या है और अंतमें जैनियोंका भंतव्य भी दर्शाया। इस व्याख्यानको रायल प्रैशियाटिक सोसाइटी (Royal Asiatic Society) और अन्य विद्वानोंने बहुत पसंत किया। अब में बाबू बनारसीदासजीको आशालुसार उसका हिंदीमें उल्या करके पेश करता हूँ। अंग्रेजीके व्याख्यानमें बहुत स्थानमें शास्त्रोंके हवाले नहीं दिये थे वरन् उनकी तरफ या तो केवल इशारा करादिया था या थोड़ासा हवाला दे दिया था अब मैंने इस पुस्तकमें हरएक स्थानपर पृष्ठ २ श्लोक अर्थसहित लिखदिया है और यह भी लिखदिया है जो प्रमाण छोटे थे और तकाल मिल गये वे तो उसही जगह लिख दिये हैं और जो प्रमाण मचे और पीछेसे मिले वे व्याख्यानमें जहाँ तहाँ (१) (२) ऐसे काउंसिमें नंबर डालकर व्याख्यानके अंतमें 'परिचय' के हेडिंगके नीचे नंबरवार लिखे हैं। आशा है कि न्यायवान् पुरुष इस पुस्तकको व्यानसे पठेंगे और पश्चात छोड़कर विचार करेंगे कि जैनियोंपर कितना भारी अन्याय ही रहा है और जो मिथ्या स्वालात उनके दिलोंमें जैनियोंके विषयमें है उनको दूर करेंगे। अंतमें मैं पंडित शिवराम शासीजी और बाबू बनारसी दासजीका हृदयतलसे कोटिशः अन्यवान् देता हैं जिन्होंने कृपा करके मुझको इस काममें सहायता ही और अपने असूल्य समयबीच बहुत भाग इस पुस्तकके शोधनेमें व्यर्तान् किया इलालम्।

देवी सहाय.

सूचीपत्र.

विषयनाम.	पृष्ठ.	विषयनाम.	पृष्ठ.
भूमिका	१	गुरुराके शिलालेख	३
लोगोंने जैनधर्मको यथार्थ नहीं जाना ...	३	पुराणे भारतवर्षका विषय वर्णन	३८
मित्राश्रान् होनेके कारण	४	योगशास्त्र	३८
जैनियोंकी प्राचीनता, जैनधर्म शंकराचार्यके पीछे नहीं चला... ...	५	यांत्रिकदर्शन	४२
जैनमत बौद्धमतकी शाखा नहीं है ...	६	महाभारत	४४
हिन्दूशास्त्र	७	चांचांकदर्शन	४६
बौद्धमतके ग्रंथ	१५	जैनियोंका मन्त्रव्य	४७
जैनशास्त्र	१७	रत्नत्रय	५०
बुद्ध भगवान् स्वामीका शिष्य नहीं था ..	१९	थावकके आचारण	५०
बुद्ध महावीर स्वामीके समयमें हुआ ...	१९	ग्यारह प्रतिमा	५०
जैनियोंकी विशेष प्राचीनता	२१	दशलक्षणी धर्म	५२
जैनमत ब्राह्मणमतसे नहीं निकला वाल्क दोनों पुराने भारत वर्षके एक ही बायुमंडलसे निकले हैं ...	२२	झादश अनुप्रेक्षा	५४
लोगोंको पुराने भारत वर्षका यथार्थ हाल मालम नहीं हुआ	२२	मुनिका चारित्र	५६
जैनशास्त्रोंमें पुराना भारतवर्ष	२८	जैन साधु नम भयों रहते हैं और नयों जैनी नयी मूर्तियोंनो पूजते हैं ...	५७
मेक्समूलर (Maxmuller) साहबकी राय पुराने भारतवर्षमें नकल करना नहीं है ...	३०	समाप्ति	६०
मेक्समूलर (Maxmuller) गाहबकीराय हिन्दूमत और ब्राह्मणमत यह दोनों नाम दीक नहीं है ...	३२	पृ४ २ पंक्ति १८ में नं. (१) की टिप्पणीपर अक्वरका फरमान	६३
जैनमतको पार्थ्वनाथने नहीं चलाया बरन क्रष्णदेवने ...	३३	पृ४ २ पंक्ति २१ में नं. (२) की टिप्पणीपर महाराना श्रीराजसेनका आशापत्र ...	६५
बौद्धमतके ग्रंथ	३३	पृ४ १० पंक्ति १३ में नं. (३) की टिप्पणी पर व्यासकृत वेदान्तमूल आशाय २ पाद २ सूत्र ३३ से—३६. व शांकरभाष्य ...	६६
जैनशास्त्र	३३	भगवत् पंचमस्कंथ आशाय ३ से ७ ...	६८
हिन्दूशास्त्र	३३	छठे सूत्रपर विज्ञानभिक्षुका भाष्य... ...	७६
		साम्यकारिका ३ पर गोप्त पादका भाष्य... ...	७६
		भागवत संक्षेप १ अ. ४ श्लोक ५ ...	७६

शुद्धिपत्र.

पहिले इस शुद्धिपत्रसे पुस्तक शुद्ध करलें तब इसको पढ़ना प्रारंभ करें।

५४.	पंक्ति	अशुद्ध पाठ.	शुद्ध पाठ.
१	१७	कष्टी	कष्ट
२	१८	मालूम	मालूम
३	१९	(१)	देसो परिशिष्टमें लेख नं. १ का।
४	२०	(२)	देखो परिशिष्टमें लेख नं. २ का।
५	२१	सत्ता र	सत्ता।
६	२२	आौ-	आौर
७	२३	बतलाते हैं-	बतलाते हैं आौर
८	२४	कहता है	कहना है कि
९	२५	गई	हुई
१०	२६	चार्चाकोंके	चार्चाकोंके
११	२७	मह छोड	यह विषय छोट
१२	२८	Elphinstone	Ellinstone
१३	१ दिन में	Histowg	History
१४	२	(keth bridge)	(Lethbridge)
१५	३	Relhgions of india 1892	Religions of India 1892
१६	४	Dliterature	Literature
१७	५	कदापि नहीं...	कदापि नहीं ऐसे विद्वानोंकी राय
१८	६	शास्त्रिम	शास्त्रिम
१९	७	यदि पृथिवी नीचेको जाती है.....	यदि पृथिवी नीचेको जाती है तो उप- रको केकाहुवा तीर बंगर; फिर पृथिवी पर नहीं आना चाहिये क्योंकि पृथिवी आौर तीर दोनों नीचेको जाते हैं।
२०	८	८२	तस्यास्तमयकाले	तस्यास्तसमयकाले
२१	९३	(०)	देसो परिशिष्टमें लेख नं० ० का।

श्रीवीतरामाय नमः

जैनधर्मपर व्याख्यान.

महाशयगण ! मैं आज मध्याह्नके समय आपके सामने एक ऐसे धर्मपर व्याख्यान देनेकेवास्ते खड़ा हुआ हूं जिसका उपदेश इस भारतवर्षमें प्राचीनकालमें भूमिका क्षत्रियोंने किया था। वह धर्म जिसका उपदेश न तो ब्राह्मणोंने किया न वैश्योंने और न शूद्रोंने बल्कि मैं कहता हूं कि क्षत्रियोंने। मैं आपके सन्मुख ऐसे प्रतपर धोकानेके अर्थ स्वरूप हुआ हूं जिसका उपदेश ऐसे क्षत्रियोंने नहीं किया जो जीवोंका शिकार करते हैं जो यज्ञमें जीवोंकी हिंसा करते हैं अथवा जो जीवोंका भक्षण करते हैं बल्कि जिसका उपदेश ऐसे क्षत्रियोंने किया था कि जिन्होंने जगतभरमें यह ढंगोरा पिटवा दिया था कि,

अहिंसा परमो धर्मः—

अर्थात्—किसी जीवका वध मत करो, किसी जीवको दुःख मत दो, यही परम धर्म है। और जिन्होंने इसप्रकार कहा है, बतलाया है, प्रगट कियाहै, और समझाया है कि— “जैसा दुःख हमको होता है जब कोई हमको धक्का देता है, पीटता है, धमकाता है, अधिक मार देता है, जलाता है, दुःख देता है वा जीवरहित करता है। और जैसी पीड़ा और कष्टी हमको मृत्युसे लेकर एक रोम तकके उखाड़नेमें होते हैं। निश्चय समझो कि इसीप्रकारसे ऐसी ही पीड़ा और दुःख सर्वप्रकारके जीवोंको भी होते हैं जब कि उनके साथ वैसा ही अनुचित व्यवहार किया जाय। जैसाकि हमारे साथ। इसकारण किसी जीवको मारना नहीं चाहिये, न उसके साथ सख्ती करनी चाहिये, न उसको गाली देनी चाहिये, न उसको कष्ट देना चाहिये और न उसका वध करना चाहिये।”

महाशयो ! मैं इस मध्याह्नके समय आपके सन्मुख एक ऐसे धर्मके विषयमें कहनेके अभिप्रायसे खड़ा हुआ हूं जिसकी कीर्तिको गूँगे जानवर गौ, भेड़, बकरी, मुर्गी, कबूतर और अन्य समस्त जीवधारी पक्ष और पक्षी आदि अपनी गंगी जिहाजेगाते हैं। यही अकेला धर्म है जो हृनारो वर्षोंसे गूँगे जानवरोंका पक्ष ले रहा है। यही अकेला धर्म है जिसने बलिदान, भाद्रार, शिकार या किसी और मतलबके वास्ते चाहे वह कुछ ही क्यों न हो, जीवहिंसाको बुरा बतलाया है। और यही अकेला धर्म है जिसने—

अहिंसा परमो धर्मः के नियमका पूरा २ साधन किया है और सत्यता और दृढ़ भक्तिसे इसको अंत तक पहुँचाया है और जिसने सैकड़ों मनुष्योंको अपना साथी बनाकर असंख्यात जीवोंके प्राण बचाये हैं जो कि अगर यह लोग मांसभक्षी होते तो उनके खानेके वास्ते अवश्य मारे जाते और जो कि अगर यह लोग बलिदान या शिकार करते होते तो भी अवश्य बध किये जाते ।

प्रियश्रोतृगण ! मैं आपके सामने उस दयामय धर्म अर्थात् जैनधर्मके विषयमें व्याख्यान देनेको खड़ा हुआ हूँ जिसने उस समयसे लेकर जब कठोरक ऋषभदेवने इस अवसर्पिणी कालमें प्रथमही इसका उपदेश किया था । इस समयतक केवल सहस्रों मनुष्योंको अपना साथी बनाकर ही जीवरक्षा नहीं कीं बल्कि जिसने दूसरे मतके राजाओं और बादशाहोंके हृदयमें भी दया उत्पन्न करदी, जिन्होंने उन स्थानोंमें जहां जैनी रहते थे जीवांहिंसा रोकनेकेलिये फरमान और आज्ञापत्र जारी किये । हमको पुस्तकोंके पढ़ने से केवल इतना ही नहीं मालूम हुआ है कि जगत् विल्यात अशोक जैसे जैन राजाने जो कि राजतर्णिणी आईनेअकवरी, अशोकअवधान, गिरनारके शिवा लेख, और जैनकथाओंके अनुसार बौद्धमत स्त्रीकारकर्त्तरेंसे पहले जैनी था, हिमालयके तुषारमय पर्वतोंसे लेकर रामेश्वर अन्तरीप तक और गुजरातसे लेकर बिहारतक यह छाँड़ी पिटवादी थी कि किसी जीविका किसी मतलबके वास्ते भी बध न किया जाय, बल्कि हम यह भी पढ़ते हैं कि बलवान् और पक्षपातरहित अकबर जैसे मुसलमान बादशाहोंने भी फरमान(१)जारी किये थे कि उन स्थानोंमें जहां जैनी रहते हैं पंजू-सणके दिनोंमें कोई जानवर न मारा जाय । येवाड़के दश हजार ग्रामके अधिपति महाराज श्रीराजसिंह जैसे हिंदूराजाओंने भी अपने मंत्री, अमीर, पटेल और पटवारियोंको यह आज्ञा (२)दीथी कि प्राचीन कालसे जैनियोंके मन्दिर और स्थानोंको अधिकार मिला हुआ है इसकारण कोई मनुष्य उनकी हड्डमें जीवबध न करे । यह उनका पुराना हक है, तथा जो जीव नर हो या मादा बध होनेके अभिप्रायसे इनके स्थानसे गुजरता है वह अमर हो जाता है अर्थात् उसका जीव बध जाता है । आजकल भी हम देखते हैं कि बहुतसे स्थानोंमें जैनियोंको इसप्रकारके अधिकार मिले हुए हैं कि पंचमी, अष्टमी और चतुर्दशीके दिन उनस्थानोंमें जहां जैनी रहते हैं जीवांहिंसा नहीं की जाती, इतना ही नहीं बल्कि इन पवित्र दिनोंमें भद्रजूजा भी अपना भाड़ नहीं जला सकता र भेरी जन्मभूमिमें कसाई मांसका टोकरा लेकर जैनियोंकी गलीमेंसे नहीं जा सकता । औहे महाद्वायगण! आपको यह याद रखनाचाहिये कि इस दयामय जैनधर्मका उपदेश क्षत्रियोंने किया था । न ज्ञानार्थीने, न वैश्योंने और न बूद्धोंने । बहुतसे लोग जो इस विषयमें आज्ञानतारूपी अंधकारमें भटक रहे हैं कहते हैं कि जैनमत बनियोंका मत है वा सरावगियों।

का धर्म है अथवा यह वैश्योंका मत है परन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है, यह उनकी भूल है, यह उनकी अज्ञानता है, और इसविषयमें उनको ठीक २ हाल मालूम नहीं हुआ है जो ऐसा कहते हैं, ऐसा बतलाते हैं, ऐसी बातें करते हैं। जैनमत क्षत्रियोंका धर्म है दिग्म्बरक्षणीश्वरकषभसे लेकर दिग्म्बर क्षणीश्वरवद्धमानतक समस्त तीर्थकर क्षत्रियों और क्षत्रियोंके देसे उच्चल कुलोंमें पैदा हुये थे, जैसे कि इत्वाकु वंश और हरिवंश इत्यादि।

महाशयो ! आपको यह भी याद रखना चाहिये कि जैनमत ही एक ऐसा धर्म है कि जिसकी कीर्तिको गृगे जानवर अपनी वाणी रहित जिहासे गाते हैं क्यौंकि महाशयो ! आप लोग मुझको बतलाइयेकि दूसरा कौनसा ऐसा धर्म है जिसने कि चाहे कुछ ही मत-लब क्यों न हो, जीवहिताके बिल्कुल रोकनेकी आज्ञा दी है; और कौनसा ऐसा दूसरा धर्म है जो कायेंके करनेमें जीवोंकी रक्षाका इतना अधिक ध्यान रखता हो? पस ऐ महाशयो इस समयमें आपके सामने उस जैनमतके विषयमें व्याख्यान देनेको खड़ा हुआ हूँ जिसकी क्षत्रियोंने नींम डाली और जिसका प्रचार क्षत्रियोंने किया और जोकि उनमताओंकी नामा वलीमें अवल नम्बरपर रहनेका दावा कर सकता है जो “अहिंसा परमो धर्मः” के नियमको पालनेका दम भरते हैं ॥

ऐमहाशयो ! लोगोंने बहुत निर्देशहोकर इस जैनधर्मको मिथ्या समझा है. किसीने लोगोंने जैन इसकी उत्पत्तिको मिथ्या समझा है किसीने इसके फिलासफेको मिथ्या धर्मज्ञ यथार्थ समझा है. किसीने इसके सिद्धांतोंको मिथ्या समझा है. किसीने इसकी नहीं जाना. प्राचीनताको मिथ्या समझा है. निदान इसको सर्वथा मिथ्या समझा है किसी २ ने इसको मिथ्या ही नहीं समझा बल्कि दोष और बैरावके कारण इसपर दोष भी लगाये हैं। कोई इसको नास्तिक मत बतलाता है कोई कहता है यह बनियों वा सरावगियोंका मत है, कोई इसको बौद्धमतकी शाखा बतलाता है, कोई कहता है कि यह मत उस समय निकला जबकि शंकराचार्यानें ब्राह्मणोंके मतकी उत्त्रिताकी, कोई इसको ब्राह्मणोंके मतसे निकला हुआ बताता है, कोई कहता है कि महावीरस्वामीने इस मतको चलाया था, कोई पाश्वनाथको इस मतका प्रचलित करनेवाला बतलाता है कोई इसको मर्लीन आचरणोंका समूह समझता है, कोई कहता है कि जैनी कभी स्नान नहीं करते, और न कभी दौँतोंन करते हैं, कोई जैनियोंपर नग्नमूर्ति पूजनेके कारण दोष लगता है, कोई कहता है कि जैनियोंका कोई न्याय दर्शन ही नहीं है, इतना ही नहीं बल्कि कोई २ दुष्ट, दुराचारी, मिथ्यापबादी तो बुराइकी अंतिम सीमातक पहुँच गये हैं और कहते हैं ॥

“ न पठेद्यावनीं भाषां ग्राणैः कण्ठगतैरपि ।
हस्तिना पीड्यमानोऽपि न गच्छेज्जिनमन्दिरम् ॥ ३ ॥

अर्थ-प्राण भी जाते हों तो भी म्लेच्छाओंकी भाषा नहीं पढ़नी चाहिये और हाथी पावके नीचे कुचलकर मार डाले तो कुछ विन्नता नहीं परंतु अपनी रसा-के निमित्त जैनियोंके मंदिरमें नहीं जाना चाहिये ॥

इन सब बातोंके मुख्य तीन कारण हैं ! (१) तुच्छ समझना (२) नम्रता भिन्ना ज्ञान और (३) द्रोह; अर्थात् योरूपके विद्वानोंका इस विषयको तुच्छ होनेके कारण समझना, जैनियोंकी नम्रता और हिन्दुओं और जैनियोंका परस्पर द्रोह। मुल्क योरूपके विद्वानोंसे हमको बहुत लाभ हुआ. है उन्होंने वैदिक और बौद्ध-मतके साहित्यको बहुत कुछ प्रगट किया है और बहुतसी आश्र्य दायक बातें दर्याफृत की हैं. इन सबकेलिये हम उनको धन्य वाद देते हैं परन्तु ये सब मुझको अपने इस विश्वासके प्रगट करनेसे नहीं रोक सकतीं कि, वे मतोंके विषयको तुच्छ समझते हैं, वे मतोंके विषयमें खेल और किलोलं करते हैं, यह बात आप जैनमतके विषयमें तो अति सुगमतासे देख सकते हैं। जब कि, एक विद्वान् कहता है कि, जैन-मत १२०० वर्षसे चला है, दूसरेकी राय है कि यह बौद्ध मतकी शाखा है और तीसरा इसको ब्राह्मणोंके मतसे निकला हुआ बतलाता है। कोई महावीरको इसका प्रचलित करनेवाला कहता है. कोई पार्श्वनाथको इसका स्थापन करनेवाला बतलाता है। धर्म ऐसी वस्तु नहीं है कि, उसके साथ इसप्रकार हास्य किया जाय ? उसके चरणों और पवित्रतारूपी मंडल होता है, मानो वह किसी जादूसे धिरा हुआ है और इस प्रकारसे प्रगट की गई ऐसी २ विश्वद्वय रायें इस जात्की मायाको तोड़ डालती हैं और धर्मकी प्राचीनता और समीचीनता भीर पवित्रताको नष्ट कर देती हैं। हमको धर्मके विषयमें आदरसे कथन करना उचित है ॥

महाशयो ! आपने बालकों और मेंढकोंकी कथा सुनी होंगी. कुछ बालक मेंढकों पर पत्थर फेंक रहे थे. एक बृद्ध मेंढक अपना भस्तक उठाकर कहने लगा ऐ बालको ! जो तुम्हारा खेल है वह हमारे लिये मौत है। इसी प्रकार बूदा जैनधर्म कहसकता है कि हे विद्वानो ! जो तुम्हारेलिये खेल है वह मेरे लिये मौत है। इसमें कुछ संदेह नहीं कि, एक विद्वानकेलिये किसी मतके विषयमें अपनी राय दे देना एक तुच्छ बात है परन्तु वह उस मतकी प्राचीनता और पवित्रताके नाशका कारण हो सकती है। जैनी भी अत्यंत नम्रता जाहिर कर रहे हैं वे देख रहे हैं कि, उनके धर्मके साथ बड़ी निर्दयतासे बताव हो रहा है. वे देख रहे हैं कि उनको बौद्धों और चार्वाकोंके साथ मिला दिया है वे यह भी देख रहे हैं कि सब प्रकारकी अनिष्ट कल्पनायें उनके विषयमें प्रगट की जाती हैं परन्तु वे इन सबका संतोषसे सहन कर रहे हैं और कभी अपने बचावमें

एक अप्रतिक बोलनेकी परवाह नहीं करते। हिन्दू जैन और बौद्धोंमें जो परस्पर शत्रु-ता है उसका भी बहुत कुछ दोष है परन्तु मुक्षको इस स्थानपर यह छोड़ देना उचित है बल्कि मुक्षको प्रसन्न होना चाहिये कि अंग्रेजोंके दयालय राज्यमें हम सब हिन्दू, जैन और बौद्धोंको इस महा मंडलमें एक सायबानके नीचे एकत्र होनेका अवसर मिला है जिससे हम अपने २ धर्मकी रक्षा करसकते हैं, और यह बात ठीक २ समझा सकते हैं कि यह धर्म क्या है। निस्सन्देह मैं इसस्थानको पवित्र और इस समयको भाग्यवान समझता हूँ जो हमको यहां इस समय अपने २ धर्मके विषयमें कहने और सुननेका अवसर प्राप्त हुवा है।

महाशयो ! मैं पहले कह चुका हूँ कि लोगोंको हमारे धर्मके विषयमें बड़ा मिथ्या बोच हुआ और इसपर बहुतसे न्याय विरुद्ध कलंक और दूषण लगाये गये हैं। अब मैं उनमेंसे कुछ विपरीत ज्ञानको दूर करने और कलंकोंके धोनेका संक्षेपसे यत्न करूँगा।

पहिलेसे जैनियोंकी प्राचीनताकी ओर ध्यान दीजिये। जैन धर्म शंकराचार्यके पीछे प्रचलित नहीं हुआ, लेथेब्रिज (Lethbridge) और मैटस्टुअर्ट एल्प्रिमटोन (Mount stuart Elplimatone) जैसे अंग्रेज राचार्यके पीछे नहीं लेखकोंकी बड़ी भूल है जो कहते हैं कि बौद्ध मतकी अवनति चला। होनेपर जैनमत ६०० ई० में निकला और १२०० ई० में नाशको प्राप्त होगया। यद्यपि अब भी कुछ जैन पाये जाते हैं। ऐसा कहनेसे वह केवल जैन जालोंहींसे अपनी अक्षानता प्रगट नहीं करते बल्कि हिन्दू और बौद्धोंके पवित्र ग्रंथोंसे भी। इन विद्वानोंको मालूम होना चाहिये था कि शंकराचार्यने स्वयं उज्जैनसे वाल्हीक देशमें जाकर जैनियोंके साथ शास्त्रार्थी कियाथा (३) जैसा कि माधव और आनन्दगिरि ने अपनी शंकरदिविजय नामक पुस्तकमें और सदानन्दनें अपने शंकरविजयसार नामक ग्रंथमें लिखा है। सिर्फ इतनाही नहीं बल्कि शंकरने स्वयं लिखा है कि जैनमत बहुत पूर्वाकालमें विद्यमान था क्योंकि व्यासकृत वेदांतसूत्रपर अपने भाष्यमें शंकरने लिखा है कि दूसरे अध्यायमें जो दूसरा पाद है उसके सूत्र ३३ से ३६ तक जैनमतसे सम्बद्ध रखते हैं, रामानुजने भी जो व्यास क्रथिके शारीरक भीमांसा नामक ग्रंथके भाष्यकार हैं, अपने श्रीभाष्यमें यही राम लिखी हैं ॥

१—हिन्दुस्तानका इतिहास (Histowg of India) p. 27

३—हिन्दुस्तानका इतिहास (History of India.) p. 122

अब देखना चाहिये कि जब शंकराचार्य जैनियोंके विषयमें ऐसा लिखते हैं तो यह कैसें संभव हो सकता है कि जैनमत उनके पीछे प्रचलित हुआ हो। मैं उम्मेद करता हूँ कि लेथब्रिज (Kethbridge) और मौट स्टुअर्ट एल्फिस्टन (Mountstuart Elphinstone) अंग्रेज लेखक आइन्डा जैनमतको छट्ठी सदीमें प्रचलित होनेवाला कभी नहीं समझेंगे। जैनियोंको बड़ा हर्ष होगा यदि इन विद्वानोंकी पुस्तकोंमें से वह बातें निकाल दी जायें जो वहकानेवाली हैं क्योंकि उनसे बहुत ब्रह्म हो रहा है। लेथब्रिज साहबका बनाया हुआ इतिहास मदसौमें पढ़ाया जाता है और इस पुस्तकसे बालकोंके चित्तमें जैनमतके विषयमें भिध्या ज्ञान बैठ जाता है।

अब हम देखते हैं कि प्रोफेसर विल्सन Wilson जैनमत बौद्ध मतकी लेसन जैनमत बौद्ध Lassen वार्थ Barth और वेबर weber आदि अंग्रेज विद्वान जैनियों मतकी शाखा को बौद्धोंकी शाखा बतलाते हैं सो यह सत्य है या नहीं, परन्तु इससे नहीं है पहले हमको यह जान लेना चाहिये कि यथापि वे कहते हैं कि जैनमत बौद्धमतसे उसके प्रचलित होनेके शुरूमें ही निकला परन्तु वे यह कुछ नहीं बतलाते कि किस प्रकार, कब, और किस अवस्थामें निकला और उसकी उत्पत्तिके क्या कारण थे, यही नहीं वर्तिक इनमेंसे कई तो स्वयं यह भी अंगीकार करते हैं कि उनको अपनी राय देनेके समय जैनमतका बहुत ही कम हाल मालूम था। जैसे वार्थ Barth साहब अपनी पुस्तक 'भारतके धर्म' (Religions of India 1892) में लिखते हैं कि "पुराने जमानेमें भारत वर्षमें जो ऐसे धर्म थे कि जिन्होंने बड़े २ काम किये हैं उनमें से जैनधर्म एक ऐसा मत है जिसका हाल हमको सबसे कम मालूम है" (४) हमको अभी तक इसका एक प्रकारका साधारण ज्ञान है और इसकी इतिहास सम्बंधी उच्चतिके विषयमें हम कुछ नहीं जानते" (५)

फिर वह यह भी अपनी उदारतासे मानते हैं कि (६) "इस प्रश्नका उत्तर देनेकेलिये कि किस समयमें यह मत सचमुच स्वतंत्र हुआ हमको पहिले पुराने जैनधर्मकी दशा जाननी उचित है और इस कामके करनेके लायक हम केवल उस बक्त हो सकते हैं जब हमको इस मतके शास्त्र मिलैं, इस समयतक जो कुछ हाल हमको इस मतके विषयमें मालूम हुआ है सब इधर उधरके सुबूतों पर निर्भर है" वेबर (Weber) साहब भी अपनी पुस्तक "भारत वर्षके साहित्यका इतिहास" (History of Indian Literature 1892) में कहते हैं कि "जो कुछ हाल हमको जैनमतका आलूम हुआ वह केवल ब्राह्मणोंकी ही पुस्तकोंसे मालूम हुआ है" ऐसी हालतोंमें क्या हम इन विद्वा-

नोंकी राय जो जैनधर्मके बाबत करीब २ कुछ नहीं जानते जस्तर ग़लत होगी। मान सकते हैं कदापि नहीं। विशेषकर जब उनकी राय पुष्टकसेकेलिये इस हेतुके सिवाय और कोई सूचृत नहीं है कि यह मत एक दूसरेसे मिलते हैं। इन विद्वानोंको यह देखकर कि जैनधर्म बौद्धमतसे मिलता हैं ऐसा आश्रये हुआ कि वे एक को दूसरेको नकल समझने लगे और चूंकि उनको जैनधर्मका बहुत कम हाल मालूम हुआ था, इसलिये उन्होंने इसका ज्यादा हाल जाननेके पहिले ही इसको बौद्धमतकी शाखा समझ लिया ।

यह युक्ति स्वयं अनुचित है, एक मत दूसरेकी सर्वथा नकलकर सकता है परन्तु इससे इस बातके कहनेका कोई अधिकार नहीं है कि पहिला दूसरेसे निकला वा दूसरा पहले से, लेकिन हमको केवल इसीबातपर संतोष नहीं करना चाहिये वलिक हमको देखना चाहिये कि हिन्दू, बौद्ध और जैनियोंके धर्मशास्त्रोंमें भी कहीं जैनियोंको बौद्धोंकी शाखा बतलाया है या नहीं ।

हिन्दू आचार्योंने जैनियोंको बौद्धोंकी शाखा कहीं नहीं बतलाया है- वे सदा इनको दो स्वतंत्रमतावलम्बी बतलाते रहे हैं। माधवके शंकरदिग्बिजय नामक पुस्तकमें लिखा है कि शंकरका उज्जैनके समीप जैनियों ही से शास्त्रार्थ नहीं हुआ बलिक काशीमें बौद्धोंसे भी हुआ था। यही आनन्दगिरिके शंकरदि-गिबजय पुस्तक और सदानन्दके शंकरविजयसार ग्रंथमें लिखा है, माधव अपने सर्वदर्शनसंग्रह ग्रंथमें जैनदर्शनोंकी बौद्धदर्शनसे अलग उन १६ दर्शनोंमें गणना करता है जो १४ वीं सदीमें दक्षिणमें प्रचलित थे।

सदानन्द काशीरवाला अपने अहैतब्रह्मसिद्धि नामक पुस्तकमें जैनियों और बौद्धों दोनोंके दर्शनोंका कथन करता है। यह बात विचारके योग्य है कि वह बौद्धोंके चार भाग करता है (१) वैभाषिक (२) सौत्रान्तिक (३) योगाचार और (४) माध्यमिक, परन्तु वह इनमें जैनियोंको शामिल नहीं करता।

माधव भी अपने सर्वदर्शनसंग्रह नामक ग्रंथमें जैनियोंको बौद्धोंकी चार शाखाओंमें शालिम नहीं करता।

ते च बौद्धाश्तुर्विधया भावनया परमपुरुषार्थं कथयन्ति । ते च माध्यमिकयो गाचारसौत्रान्तिकवैभाषिकसंज्ञाभिः प्रसिद्धा बौद्धाश्च यथाक्रमं सर्वशून्यत्वबादशून्यत्व बाद्यर्थानुमेयत्वं बाद्यर्थमत्यक्षत्ववादाना तिष्ठन्ते ॥

अर्थ—वह बौद्ध चारप्रकारकी भावनासे परमपुरुषार्थको बयान करते हैं। वे माध्यमिक योगाचार, सौत्रान्तिक और वैभाषिक नामोंसे प्रसिद्ध हैं। माध्यमिक कहते हैं कि सारा

जनगत शून्य है। योगाचार मानते हैं कि वाश्य पदार्थ ही शून्य हैं। सौत्रान्तिक कहते हैं कि वाश्यपदार्थ अनुमानसे सिद्ध होते हैं और वैभाषिक कहते हैं कि वाश्यवस्तु प्रत्यक्षसे जानी जा सकती है।

बौद्धोंकी इन चारों शास्त्राओंका बहुधा कथन आता है और भलेप्रकार विविध है परन्तु जैनमत इनमें कभी भी शाखिल नहीं किया गया।

सिद्धांतशिरोमणिका बनानेवाला जैन और बौद्धोंकी ज्योतिषका अलग २ कथन करता है और उनमें दोष निकालता है:—

“ भूः स्वेऽधःस्वल्पातीति बुद्धिर्बोद्धमुधा कथम् ।
जातायातं तु द्वन्नापि स्वेयतक्षिप्तं गुरुक्षितिम् ॥ ”

(सिद्धांतशिरोमणिगोलाध्याय श्लोक ९)

यदि भूरधो याति तदा शरादिकमूर्धे क्षिप्तं पुनर्मुखं नैष्यति । उभयोरधोगमनात् ।
अथ भूमेर्मन्दा गतिः शरादेः शीघ्रा । तदपि न यतो गुरुतरं शीघ्रं पतति । उर्ध्वति
गुर्वी । शरादिरति लघुः । रे बौद्धेवं हृष्टापि भूरधो यातीति बुद्धिः कथमियं तव
दृथोत्पन्ना । (टीकाश्रीपति)

अर्थ—यदि पृथ्वी नीचेको जाती है। यदि यह कहे कि पृथ्वी की मंदगति (चाल) है और बाणकी शीघ्र, इसकारण पृथ्वीपर आता है तो ऐसा भी नहीं हो सका क्योंकि भारी वस्तु जल्दी गिरती है पृथ्वी भारी है और बाण हल्का है ऐसा देखकर भी हे बौद्ध तेरी ऐसी मति वृथा क्यों हूँदे कि पृथ्वी नीचे जाती है”

किं गण्यं तव वैगुण्यं द्वैगुण्यं यो वृथा कृथाः ।
मार्केन्द्रना विलोक्याह श्रवमत्स्यपरिभ्रमम् ॥

(श्लोक १०)

यदा भरणीस्थो रविर्भवति । तदा तस्यास्तप्रयकाले ध्रुवमत्स्यस्तिर्थकृस्थो भवति । तस्य मुखतारा पश्चिमतः । पुच्छतारा पूर्वतः । तदा मुखतारा सूत्रे रविरित्यर्थः । अथ निशाचरसने मुखतारा परिवर्त्य पूर्वतो याति । पुच्छतारा पश्चिमतो याति । ततो मुखतारामूलगतस्यैवाकेस्योदयो हृश्यते । अतो द्वौ द्वौ सूर्यावित्पनुपपत्तम् । अत उत्तं किं किमेकं तत्र वैगुण्यं गण्यम् । येन ध्रुवमत्स्यपरित्थं हट्टपि ग्राहेन्दूनां द्वै गुण्यमङ्गीकृतम् । (टीका श्रीपति)

अर्थ—जब सूर्य भरणीनक्षत्रमें होता है उस समय उसके अस्त होनेके बक्त ध्रुवमत्स्य टेढ़ा होता है, उसके मुखकी तारा पश्चिममें होती है और पूछकी तारा पूर्वमें होती है. उस समय मुखतारारूपी सूत्रमें सूर्य होता है। फिर रात्रिके अंतमें मुखकी तारा फिरकर पूर्वमें आ जाती है और पूछकी तारा पश्चिमको चली जाती है इस प्रकार सूर्यका उदय मुखकी तारारूपी सूत्रमें नजर आता है. इस कारण दो दो सूर्यका मानना ठीक नहीं है। इसलिये यहां यह कहा कि तेरी मूर्खता कहां तक समझें कि ध्रुवमत्स्यके फिरनेको देखकर भी तारा सूर्य और चन्द्रमा दो र मानलिये ॥

बराहमिहिर जो डाक्टरकर्न (Dr. Kern) आदिके कहनेके मुताविक ६०० ई० में हुआ अपनी वृहत्संस्कृता पुस्तकमें जैन और बौद्ध दोनों का बड़ा ज़रूरी कथन करता है वह कहता है कि नग्न वा जैन ‘जिन’को पूजते हैं और शाक्य वा बौद्ध ‘बुद्ध’को पूजते हैं।

शाक्यान् सर्वहितस्य शान्तमनसो नग्नां जिनानां विदुः

(श्लोक १९ अ० ६१)

अर्थ—बुद्धदेवके उपासक शाक्य कहलाते हैं और जिनदेवके उपासक नग्न वा जैन कहलाते हैं ॥

महाशयो ! ध्यान दीजिये कि बराहमिहिरने छठीं सर्दामें कहा था कि इन दोनों भत्तोंके इष्टदेव बिल्कुल न्यारे २ हैं। हनुमान नाटकमें भी ऐसा ही कथन किया है उसमें कहा है कि ग्राम जैनियोंका अहंत भी था और बौद्धोंका बुद्ध भी यथा—

“यं शैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपट्यः कर्तृति नैयायिकाः । अर्थचित्यथजैनशासनरताः कर्तृति भीमांसकाः सोऽयं वो विदधातु बाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथः ग्रमुः”

(श्लोक ३ अ० १)

अर्थ—जिसकी शैवलोग महादेव कहकर उपासना करते हैं और जिसको वेदांता लोग ब्रह्म कहकर, बौद्ध लोग बुद्धदेव कहकर, युक्तिशास्त्रमें चतुर नैयायिक लोग जिसे कर्ता कहकर और जैनमतवाले जिसको अहेन् कहकर मानते हैं और भीमांसक जिसको कर्म रूप वर्णन करते हैं वह तीनलोकका स्वामी तुमारे वांछित फलको देर्वे ॥

आगे चलकर बाराहमिहिर कहता है कि बुद्धकी मूर्ति और अहंत अर्थात् जैनियोंके देवताओंकी मूर्तियोंकी बनावट अलग २ है—

आजानुलम्बवाहुःश्रीवित्सांकः प्रशान्तमूर्तिश्च ।

दिग्बासास्तरणो रूपवांशं कायोऽहतां देवः ॥

(श्लोक ४७ अ० ७८)

अर्थ—पुटनों तक लम्बी भुजा और छातीमें श्रीवत्सका चिन्ह शांतमूर्ति, नग्न तस्मै अवस्था, और छपवान् ऐसी मूर्ति जैनियोंके देवोंकी बनारी चाहिये।

पर्वाकितचरणः प्रसन्नमूर्तिः सुनीचकेशशः ।

पद्मासनोपविष्टः पितेव जगतो भवेद्बुद्धः ॥

(श्लोक ४४ अ० ५८)

अर्थ—जिसके चरणोंमें कमलका चिन्ह है, प्रसन्न जिसकी मूर्ति है जिसके केश सुंदर और नीचे लटके हुये हैं और जो पद्मासन लगाये हुये हैं ऐसी जगतके पिताके समान बुद्धीकी मूर्ति होती है।

भागवतमें कहा है कि बुद्ध बौद्धमतका चलानेवाला था और दिग्भवरक्षणि 'क्रष्ण' जैन मतके प्रचलित करनेवाले थे—

परंतु इस बातकी कि जैन और बौद्ध अलग २ हैं सबसे बड़ी साक्षी क्रष्ण व्यास वा वादारायणकी है, जिन्होंने शारीरक भीमांसा और महाभारत रचा है। जैसा कि मैं पहिले कहा आया हूं इस कथिते ब्रह्मसूत्रके दूसरे अध्यायके हूसेरे पादमें ३३ से ३६ सूत्र तक जैनियोंका संदर्भ किया है (७) और बौद्धोंपर भी १८ से ३२ सूत्रतक दूषण लगाये हैं।

महाभारतमें भी जैनियों और बौद्धोंका अलग २ कथन आया है। इस पुराने इतिहासके अथवेषणकी अणुग्रातामें कई मतोंका जिक्र आया है और उनमें से जैनधर्म और बौद्ध मत दो हैं (देखो अनुग्राता अथवाय ४८ श्लोक २ से बारह तक) मैक्स मूलर (Max muller)साहबने जो एक अंग्रेज है उनका जो अनुवाद किया है मैं वही नकल करता हूं

“ हम कईप्रकारके धर्म एक दूसरेके विरुद्ध देखते हैं कोई कहता है कि शरीरके नाश होनेके पछे धर्म रहता है, कोई कहता है कि ऐसा नहीं है, कोई कहता है कि हरएक वस्तुमें सन्देह है और कोई कहता है कि किसी वस्तुमें नहीं है, कोई कहता है कि जो नियम सर्वदा कायमरहने वाला है वह सदा कायम नहीं रहता कोई यह भी कहता है कि कोई वस्तु मौजूद रहती है, और कोई मानता है कि रहती भी है और नहीं भी ” इत्यादि ।

इस पर नीलकंठ अपनी राय देता है—

“ कुछ लोग कहते हैं कि शरीरके नाशहोनेके पछे भी जीव रहता है, और कुछ लोग जैसे कि लोकाथ तथा चार्वाक इसके प्रतिकूल मानते हैं, हर एक वस्तुमें संदेह है यह स्याद्वादियोंका (जैनियोंका) मत है और किसी वस्तुमें सन्देह नहीं है यह तीर्थकों अर्थात् वडे उपदेशकों की राय है, तीर्थक कहते हैं कि हरएक वस्तु सर्वदा स्थिर नहीं रहती, भीमांसक नाशरहित बताते हैं, शून्यवादी कहते हैं कि कोई वस्तुही नहीं है सर्व

शून्य है संयोक्ता वा बौद्धमती कहते हैं कि वस्तु मौजूद तो रहती है परंतु केवल भण भर ” इत्यादि—

भैक्सम्पूलर (Max muller) साहबके किये हुये तर्जुमेमें शब्द स्याद्वादी जैनियोंके लिये आया है। जैनसम्बन्धी मूल छोकोपर नीलकंठकी टीका इस प्रकार है

“ सर्वं संशयितश्चिति स्याद्वादिनः सप्तभङ्गीनयज्ञाः ॥ ”

(श्लोक २ अ ४८)

अर्थ—हरएक वस्तुमें संदेह है यह उन स्याद्वादियोंका मत है जो सप्तभङ्गी न्याय जानते हैं ।

यह साफ तौरपर जैनियोंकेलिये आया है स्याद्वादी जैनी होते हैं जैसा कि बार्थ (Barth) साहब अपनी पुस्तक “भारत तर्फके धर्म”(Religions of India) के कोष्ठक १४८ पर स्विकार करते हैं और जैसा कि अमरकोषके एक क्षेपक छोकमें लिखा है ।

“नैयायिकस्त्वभपादः स्यात्स्याद्वादिक आर्हकः । ”

(२ कांड-ब्रह्मवर्ग, ६ और ७ के बीचमें)

अर्थ—नैयायिक अक्षणाद होते हैं और स्याद्वादी आर्हक अर्थात् जैनी होते हैं

जैनी सप्तभङ्गी नयज्ञ होते हैं इस कारण सप्तभङ्गी नय बहुधा ब्राह्मणोंके लिये खंडन करनेका विषय है। यदि उनको जैनमतमें खंडन करनेके लिये कोई बात मिलती है तो वह सप्तभङ्गी नयही है सप्तभङ्गानय पर ही बादरायण वा व्यास मुनिने ३३ वें सूत्रमें दोष निकाले हैं। इसी नयके सबवस्ते शंकर उज्जनके समीप जैनियोंसे जीता, ऐसा माघवने अपने शंकर दिग्विजय नामक ग्रंथमें लिखा है।

मुझको एक पंडितसे हालहमें मालूम हुआ है कि इसी सप्तभङ्गानयका ‘स्वाराज्य सिद्धिग्रन्थमें’ खंडन किया है।

बब महाशयो ! मैं आपसे पूछता हूँ कि जब जैन और बौद्धोंका उस समय से जब महाभारत और वेदान्तसूत्र बनाये गये थे। अलग २ कथन हैं। तो जैनी बौद्धोंकी शास्त्रा किसप्रकार समझे जा सकते हैं ?

ब्राह्मणोंके ग्रन्थोंमें यदि जैनियोंका और कथन देखना हो तो महाभारतके आदि पर्व अध्याय ३ के श्लोक २६ से २७ तक देखिये जहाँ शेष नाग नग्न क्षणकके भेषमें उत्तंकके कुण्डलको चुरा ले जाता है—

साध्यामस्तावदित्युक्ता प्रातिष्ठोत्तडकस्ते कुण्डले गृहीत्वा सोऽपश्यद्य पथि नमं क्षणकमागच्छन्तं मुहुर्मुहुदेश्यमानप्रदश्यमानं च ॥ २६ ॥

अथोक्तकस्ते कुङ्डले सन्यस्य भूमावुदकार्थं प्रचक्रमे । एतस्मिन्बन्धे स क्षणणकस्त्व-
रमाण उपसृत्य ते कुङ्डले गृहीत्वाप्राद्ववद ॥ २७ ॥

अर्थ—ऐ यत्न से जाऊंगा ऐसा कह कर उत्तंकने उन कुङ्डलोंको लेकर चलदिया। उसने रास्ते में नम क्षणणक को आते हुये देखा ॥ २६ ॥ इसके पश्चात उत्तंक उन कुङ्डलोंको पृथीमें रखकर पानी पीनेकेलिये गया, इस अवसरमें वह क्षणणक जलदीसे आकर कुङ्डल लेकर भागगया ॥ २७ ॥

नीलकंठ क्षणणक शब्द की टीका पाषंड भिक्षुक करता है और नम पाषंड भिक्षुकका अर्थ दिगंबरजैनसाधु ही हो सकता है। यह बड़े अपसोस की बात है कि ब्राह्मण लोग जैन साधुओंका ऐसे समय पर ही कथन करते हैं जब कोई बुरा काम कराना होता है उदाहरणकेलिये मुद्राराजस नाटक को भी देखिये जिसमें एक जैन साधुको गुप्त होकर धूम योग्य काम करना पड़ा है ।

अङ्गूष्ठब्रह्मसिद्धिका बनानेवाला क्षणणक को जैनसाधु लिखता है—

“क्षणणका जैनभार्गसिद्धान्तप्रवर्तका इति केचित् ॥”

(पृष्ठ १६७ कलकत्ते की छपिहुई Calcutta Edition)

अर्थ—क्षणणक जैनमतके सिद्धान्त को चलाने वाले कोई होते हैं ।

शांतिर्पवे में मोक्ष धर्म के अ० २३८ श्लोक ६ में जैनियों के सत्तर्गीनय का जिक्र आया है। मूल श्लोक इस प्रकार है—

एतदेवं च नैवं च न चोभयेनानुभे तथा ।

कर्मस्याविषयं ब्रूयुः सत्वस्थाः समदर्शिनः ॥ ६ ॥

श्रीका नीलकंठ—आहंतमतमाह एतदिति तैर्हि स्यादस्तिस्यानास्तियादस्तिचनास्तिचावक्तव्यः स्यादवक्तव्य इति चोक्तं न चोभेत्यनेनस्यादस्तिचनास्तिचस्यादस्तिचनास्तिचावक्तव्य इति चोक्तं कर्मस्याभाहंताविषयघटादि एतदेवमस्तर्तियादि ब्रूयुरिति सम्बधः एतेषु पक्षेषु कृतहानाकृताभ्यागमग्रसंगत्स्वभावभात्र पक्षस्तुच्छः बंधमोक्षादिवस्तुपात्रस्वरूपस्यास्तीत्यादिविकल्पग्रस्तत्वेनानवधारणा त्यक्तभाहंतपक्षोपि तु च्छ्यादेवपरिशेषात्समुच्चयपक्षादेवश्रेयानवध्यवहारेपरमार्थस्तुसत्त्वस्थायौगिनः समदर्शिनोब्रह्मैवकारणत्वेनपश्यन्ति ॥ ६ ॥

श्लोकार्थ—परमार्थ में लगे हुये योगी आहंत अर्थात् जैनी इस प्रकार घटादि पदार्थों का कथन करते हैं यह वस्तु ऐसी है, यह ऐसी नहीं है, यह वस्तु ऐसी है भी और नहीं भी, यह वस्तु है ऐसा नहीं कह सके और यह वस्तु ऐसी नहीं है ऐसा भी नहीं कह सके ॥

शांतिपर्व मोक्ष धर्म अध्याय २६४ श्लोक ३ में जाजुली तुलाधार को नास्तिक कहता है—

“नास्तिक्यमपि जल्पसि”

अर्थ—नास्तिक्य भी वकवाद करता है। इसकी टीका नीलकंठ ने इस प्रकार की है कि नास्तिक्य वह है जो वैदिक यज्ञकी हिंसा के विरुद्ध हो—

“नास्तिक्यं हिंसात्यकत्वेन यज्ञनिन्दा”

अर्थ—नास्तिकपण हिंसा होने के कागण यज्ञ की निन्दा करता है।

इस से प्रकट होता है कि उस समय में जब महा भारत बनाई गई थी वा इस से भी पहिले नास्तिक थे. जो वैदिक यज्ञों की निन्दा करते थे. वे सांख्य मती नहीं हो सके क्योंकि वे नास्तिक नहीं हैं। वे अवश्य जैनियोंके सदृश अन्य संप्रदाय होंगे।

योगवाशिष्ठ के वैराग्य प्रकारण में राम ने ‘जिन के सदृश शांत होने की इच्छा की है और इस प्रकार है—

नाहं रामो न मे वाच्छा भावेषु न च मे घनः ।

शान्तमास्थातुमिच्छामि स्वात्यनीव जिनो यथा ॥

(अध्याय १५ श्लोक ८)

अर्थ—मैं राम नहीं हूँ मुझ को किसी प्रकार की इच्छा नहीं हैं विषयोंमें मेरा दिल लगता नहीं है। ‘जिन’ के सदृश अपने माफिक सब प्राणियोंपर समर्पण रख कर शांत रहना चाहता हूँ॥

रामायण के बालकांड सर्ग १४ श्लोक २२ में दशरथ का श्रमणों को भोजन देना लिखा है—

दशरथपत्रे-ब्रात्याणाभुज्ञते नित्यं नाथवन्तश्चभुज्ञते ।

तापसा भुज्ञते चापि श्रमणाशैव भुज्ञते ॥

अर्थ—दशरथ के यज्ञ में द्विजलोग (ब्रात्याण, क्षत्री और वैद्य) और शूद्रनित्य भोजन करते हैं। तापस अर्थात् शैवमार्गी और श्रमण भी भोजन करते हैं।

श्रमण शब्द का अर्थ भूषण टीका में दिगम्बर किया है

“श्रमणा दिगम्बरा श्रमणा वातवसना इति निर्धनुः” ।

तिलक की बनाई टीका में श्रमणों का अर्थ बौद्ध सन्यासी लिखा है और यह प्रायः जैन साधुओंकी अपेक्षा बौद्धों के लिये ही आता है। इसलिये हमको इस शब्द पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिये, यह संभव है कि दशरथने जैन और बौद्ध दोनों

सामुद्रोंको भोजन दिया हो। शाकटायन के नाम पर हुये उणादि सूत्र में शब्द जिन, आया है इन्सित्र्जिर्जी डृष्ट्यविभ्योनक् (सूत्र २८९ पाद ३)

सिद्धांतकौमुदी के कर्ता ने इसका अर्थ अहंत्र किया है (जिनोऽर्हन्) जो शब्द कि जैनमत के प्रचलित करनेवाले के लिये आता है।

यह सत्य है कि अमरकोष में शब्द 'जिन' और 'बुद्ध'का अर्थ एकही कहा है और मेदिनी कोषमें 'जिन'का अर्थ (१) बुद्ध अर्थात् बौद्धमतको चलानेवाला (२) अहंत्र अर्थात् जैनमतका प्रचलित करने वाला लिखा है-

जिनोऽर्द्धति च बुद्धे च पुंसि स्यात्रिषु जित्वरे ।

अर्थ—जिन पुर्णिगमें अहंत के लिये आता है और बुद्धकेलिये, जीतनेवालेके लिये तीनों लिंगों में आता है।

परंतु जहां कहीं 'जिन' शब्द आवे उसका अर्थ उसमतका प्रचलितकरनेवाला समझना चाहिये कि जिसका नाम इस शब्द से बना है न कि उसमत का चलानेवाला जिसका नाम बुद्ध से संबंध रखता है विशेषकर यह अर्थ उस स्थानपर लेना चाहिये जहां वृत्तिकार 'जिन' का अर्थ अहंत्र वतलाता है जैसा कि उणादि सूत्रमें जिसका कथन ऊपर आतुका है जहांकि सिद्धांतकौमुदीके कर्ता ने इसके माने अहंतके लिये हैं। जो शब्द कि जैनमतके प्रचलित करनेवालेके लिये आता है। सारांश (नराजा) इसका यह है कि शब्द 'जिन' उणादिसूत्रमें जैनमतके प्रचलित करनेवालेके लिये आया है।

अब देखिये कि शाकटायन किस समयमें हुआ यास्कने अपने निरुक्त नामक ग्रंथमें उसका प्रमाण दिया है—

'सर्वोणि नामान्यास्यातनानीतिशाकटायनो नैरुक्तसमयश्च '

(अध्याय १)

अर्थ—सब नाम धातु से पैदा होते हैं यह शाकटायन मत और नैरुक्तसिद्धांत है॥

यास्क पाणिनी से कईसी वर्ष पहले हुआ और पाणिनि महाभाष्यकार पतञ्जलिके पूर्व हुआ और कहते हैं कि पतञ्जलि ईस्वी संवत से दो सौं वर्ष पहले हुआ।

मुझको यह बात भी नहीं छोड़नी चाहिये कि ब्राह्मणोंकी पुस्तकों में 'जिन और 'अहंत्र' दोनों शब्द जैनमत के प्रचलित करने वालेके लिये आते हैं यद्यपि 'जिन' शब्दकी अपेक्षा 'अहंत्र शब्द अधिक आता है, दृष्टांतके लिये बराहमिहरकी वृहत् संहिता पुस्तक देखिये जिसमें नग्नको जिनभनुयाधी (जिनका पीछा करनेवाला) कहा है।

^१ यह शाकटायन किंवि दिगम्बरजनाचार्य हुये हैं जिसका मन पाणिनिसे अपनी अष्टाव्याख्यामें तीन जगहें भ्रहण किया है।

राजतरंगिणी में लिखा है कि अशोक राजाने जैनमत स्वीकार किया था इसमें
भी जिन शब्द आया है यथा—

‘अपोत्रः शकुनेस्तस्य भूपतेः प्रपितृव्यजः ।

अथावहक्षोत्रावस्थः सत्प्रसंधोवसुंधराम् ॥ २०१ ॥

यः शान्तवृजिनो राजा प्रपन्नो जिनशासनम् ।

शुष्कलेत्रवित्स्तात्रौ तस्तारस्तूपमण्डले’’ ॥ १०२ ॥

(प्रथमस्तरंगः)

अर्थ—तपश्चात् सत्प्रप्रतिक्ष अशोक जो कि शकुनिका पोता और उस राजाके चरे
भाईका लड़काथा, पृथ्वीका मालिक हुवा ॥ १०१ ॥

पापरहित जिसने जिनमतका स्वीकार किया और जनसमूहमें शुष्कलेत्र और वित्स्ता
त्राव नामके दो विहार रचे ॥ १०२ ॥

इसी जिन शब्दसे हम जैनी कहलाते हैं,

शब्द अहं रहनूमान नाटक, गणेश पुण्य और भागवत आदि पुस्तकोमें आया है
जैवं पाशुपतं कालमुखं भैरवशासनम् ।

शार्कं वै नायकं सौरो जैनभाहतसंहिता ॥

(अ० ४७ श्लो० ३३ गणेश पुराण)

अर्थ—जैव, पाशुपत, कालमुख, भैरव शासन, शार्क, वैनायक, सौर, जैन आहतशा-
सन,, ये गणपति सहस्रनाममें गणपतिके नाम हैं

यस्य किलानुचरितमुपाकर्यकोंकर्वेककुट्कानां राजार्हंशामोपशिष्यं
कलावधर्मं उत्कृष्यमाणोभिवितेव न विमोहितः स्वघर्मपथमकुतोभयमप
हायकुपथपाखंडपथमसमजंसं निजमनीषया मन्यसंप्रवर्तयिष्यते ॥

(भागवत पंचमस्कंय, अ० ६ श्लो० ९)

अर्थ—जिनका चरित्र सुनकर कोंक, वेंक, कुट्कंदशनका राजार्हा अहंतानामक
उनको (श्रीकृष्णभद्रेवका) शिक्षा लेकर पूर्वकर्मके कारण कलियुग में जब अवर्म बहुत
होंजायगा, तब अपने धर्मके मार्गको जिसमें किसीका भय नहीं है छोड़कर सबके
विरुद्ध पाखण्डमत अपना बुद्धिसे चलावेगा ।

इस शब्दसे ही जैनियोंको आहताः कहते हैं ।

अब हम बोल्दमतके श्रथ देखते हैं । उनमें यह वर्णन है कि महावीर जो जैनियोंके
बोल्दमतके प्रथ देखके समयमें हुये और उसके ६ विरुद्ध उप-
वांद्धमतके प्रथ देखकोंमें से एकथे । कल्पसूत्र आचारांगसूत्र, उत्तराध्ययन सूत्रकृतांग
और अन्य स्वेतांग्मर ग्रंथोमें महावीरको ज्ञातपुत्र लिखा है । “ज्ञात” भृत्रियोंकी वह जाति

है जिसमें महार्वार ऐदा हुये थे । ऊपर लिखेहुये जैनग्रंथ और अन्यग्रंथोंमें ज्ञातका वर्णन आया है ।

महार्वारिको वैशालीक अर्थात् वैशालीनिवासी देह अर्थात् विदेहका राजकुमार और कश्यप अर्थात् इसगोत्रवाला भी कहा है परन्तु जैनशास्त्रों में अक्सर ज्ञातपुत्रके नामसे कथन किया है । बौद्धग्रंथोंमें उनको नातपुत्र कहा है अर्थात् प्राकृत नात संकृत ज्ञात और प्राकृत पुत्र=संस्कृत पुत्र । बौद्धग्रंथोंमें ज्ञातको नादिका वा नातिका भी लिखा है जैननिर्गीथ वा प्राकृतनिर्गीथोंका भी बहुधा बौद्धग्रंथोंमें कथन किया है और उनको निर्ग्रंथ नातपुत्र अर्थात् महार्वारिका अनुयायी कहा है । बौद्धग्रंथोंमें हमारे मतकी कई बड़ी बातोंका भी कथन आया है जैसे दिग्ब्रत, साधुओंका ठंडे जलको काममें नहीं लाना कर्मका विषय और क्रियावादी इत्यादिका उसूल । उनपुस्तकों में ऐसा लिखा है कि इन सब बातोंका वर्णन नातपुत्र (जिसको हम महार्वार कहते हैं) वा निर्ग्रंथ हमारे जैनगुरुओंने किया है कई स्थानोंमें शब्द स्वावक वा श्रावक भी 'गृहस्थ जैर्ना' के अर्थ में आया है ॥

यह आश्र्वयीकारी तहकाकात बुलहर (Bühler) और जैकोबी (Jacobi) साहचन की है । मैंने स्वयं 'पूर्वके पवित्रग्रंथों' (Sacred Books of the East) नामक पुस्तकमें महावग्ग और महा परिनिवानसूत्र पढ़ है और उन वाक्यों का तर्जुमा भी देखा है जिनमें हमारे ज्ञातपुत्र या निर्ग्रंथ अथवा उनका मत वा शब्द श्रावक आये हैं । जैकोबी (Jacobi) साहचने 'पूर्वकी पवित्र पुस्तकोंका ४५ वें जिलदेम' (Sacred Books of the East Vol XI.V) उनका कथन किया है । महावग्ग और महापरिनिवानसूत्रके सिवाय और बौद्धग्रंथ जिनसे यह वाक्य लिये गये हैं अनुग्रुतरनिकाय दिघनिकायका सामाजिकफलसूत्र, सुमंगलविलासिनी, दिघनिकायके ब्रह्मगाल सूत्र पर बुद्धगोपका टिप्पणी और माध्यमनिकाय भी हैं । ओरियंटल (Oriental) पत्र लॉलिं तविस्तरग्रंथका भी नाम वतलाता है ये सबग्रंथ ईसाके जन्मसे पहले रचेगये थे । मैक्समूलर (Max Müller) साहचने दो पुस्तकें बनाई हैं जिनका नाम षट्दर्शन और स्वाभाविक धर्म (Six systems of Philosophy & Natural Religion) हैं और ओल्डनबर्ग (Oldenberg) ने जो अजीबपुस्तक बनाई है उसकानाम 'दि बुद्ध (The Buddha)' है । इन पुस्तकोंमें लिखा है कि नातपुत्र और महार्वारमें जो बुद्धके समयमें हुये और जो छह तीर्थक उपदेशकोंमेंसे एक थे कुछ भेद नहीं है परन्तु उनमें यह भी लिखा है कि नातपुत्र जैन अथवा निर्ग्रंथमतका चलानेवाला था जो किसीप्रकार नहीं हो सकता परंतु मैं क्यों उनका प्रमाण दूँ? महावग्ग और महापरिनिवानसूत्र और अन्यवाक्यों के तर्जुमेमें जो जैकोबी (Jacobi) ने बुद्धमतकी किताबोंसे किये हैं

जिनको मैंने पढ़ा है उनसे मैं बेलटके जैनियोंकी तरफसे जिनका मैं यहाँ प्रतिनिधि हूँ, यह कहसकता हूँ कि नातपुत्र, निर्गीथ, उनका मत और श्रावक जिनका कथन बौद्धग्रंथोंमें आया है जैन हैं। केवल इतना ही नहीं विलिक बौद्धोंकी पुस्तकोंमें चातुर्यामधर्म वा पार्थनाथके चार महाब्रतोंका भी जिकर आया है और भूलसे इनको महावीर अधिवा नातपुत्रके मुखसे वर्णन किया हुआ बतलाया है। सुधर्मीचार्यका गोत्र और महावीरके निर्वाणका स्थान भी बौद्धोंने लिखा है। मुझको यह बात भी नहीं छोड़नी चाहिये कि निर्गीथ शब्दका इस्तेमाल केवल जैनसाधुओंके लिये इस्तेमाल करते हैं। यह बात भी विचारके योग्य है कि बार्थ (Barth) साहब जो जैनियों को बौद्धोंकी ज्ञात्वा समझते हैं निर्गीथोंका जिनका जिकर अशोकके आशापत्रोंमें आया है जैनियोंके पुस्तक बतलाते हैं। उनको जैकोबी (Jacobi) और बुहलर (Bühlner) दोनों धंगरजोंकी तहकीकात से आश्र्य भी हुआ है। यद्यपि वह कहते हैं कि जबतक और प्रमाण नहीं मिले तबतक ठहरना चाहिये। यह उन्होंने सन् १८८२ ई० में लिखा था और जैकोबी (Jacobi) साहबने 'पूर्वकी पवित्र पुस्तकोंका जिलद नं० ४५, (Sacred Books of the East Vol. XLV) नामक पुस्तकमें सन् १८९५ ई० में इसके विशेष प्रमाण दिये हैं।

अब महाज्ञयो ! विचार कीजिये कि जब ईस्वी संबत से तीनचारसाँ वर्ष पहलेके बौद्धग्रंथोंमें जैनियोंका इस प्रकार कथन आया है तो वे कैसें बौद्धमतकी ज्ञात्वा समझे जासकते हैं।

अब हम जैनशास्त्रोंको देखते हैं। दर्शनसारग्रंथमें जो संबद्ध ९९० में देवनन्द आचार्यने उज्जैनमें रचा था, लिखा है कि—पार्थनाथके तीर्थमें (अर्थात् जैनशास्त्र) पार्थनाथ और महावीरके अर्हत होनेके बीचके समयमें बुद्धिकीर्ति नामक साधु आत्मवेत्ता और पिहिताश्रवका शिष्य था। यह पलाशनगरमें सरयूनदीके तटपर तप कररहा था। उसने कुछ मरीहुई मछलियां अपने पास बहती हुई देखी। उसने सोचा कि मरी हुई मछलियोंका मास स्वानेमें कुछ दोष नहीं हैं क्योंकि इनमें जीव नहीं हैं। ऐसा समझकर उसने तप छोड़दिया और लालबत्त पहनकर बौद्धमतका प्रचार किया—

सिरि पासणादहित्ये सरउतीरे पलासणयत्ये ॥

पिहिआसवस्स सीहे महालुद्धो बुद्धकीचि मुणी ॥ ६ ॥

तिथि पूरणासणेया अहिगयपब्बज्ञावभोपरमभडे

रत्तबरधरित्ता पवित्रियं तेष एषत्त ॥ ७ ॥

मंसस्तु गतिं जीवो जहा फलेदहियहुद्दसकराए ॥

तथा तं हि प्रुणिता भक्षयंतो गतिं पाविहो ॥ ८ ॥

मज्जं णवजाणिज्जं दव्वदवंजहजलंतहएद ॥

इति लोए घोसिचा पवतियं संघसावज्जं ॥ ९ ॥

अण्णोकरोदिकम्मं अण्णो चं भुजदीदि सिद्धंतं ॥

परिकपित्तज्ञाणूणं वसिकिच्छाणिरप्यमुववहणो ॥ १० ॥

अध्ये-प्रीणार्थनाथके तीर्थमें, सरयूनदीके काठे ऊपर पलास नामा नगरमें रहा हुआ पिहिताश्रव नामा मुनिका शिष्य, बुद्धकीर्ति जिसका नाम था, सो एकसमय सरयूनदीमें बहुत पानीका पूर चढ़ाया तिस नदीके प्रवाहमें बहुतसे मरे हुये भच्छ बहते २ काठे ऊपर आ ले, तिनको देसके तिस बुद्धकीर्ति ने अपने मनमें ऐसा निश्चय किया कि स्वतः अपने आप जो जीव मरजावे तिसके मांस खानेमें क्या पाप है ? ऐसा विचार करके उसने अंगीकारकी हुई प्रवज्जात्रतरुप छोड़दी अर्थोत् पहले अंगीकार कियेहुये धर्मसे ब्रष्ट होकर मांसभक्षण करा और लोकोंके आगे ऐसा अनुमान कथन करा. मांसमें जीव नहीं है, इसवास्ते इसके खानेमें पाप नहीं लगता है. फल दही दूध मिसरी सक्कर की तरह तथा भदिरा पानेमें भी पाप नहीं है. ढीला द्रव्य होनेसे जलकी तरह, इसतरह-की प्रस्तुपणाकरके उसने बौद्धमत चलाया और यह भी कथन करा. कि—सर्वपदार्थे क्षणिक हैं, इसवास्ते पापपुण्यका कर्ता और है और भोक्ता और है यह सिद्धांत कथन करा. स्वामी आत्माराम स्वेताम्बरी साधु अपने बनाये अङ्गानतिभिरभास्कर और अन्य-पुस्तकोंमें, और पंडित शिवचन्द्रदिगम्बरी अपनी प्रश्नोत्तरदीपिकामें बौद्धधर्मके विषयमें दर्शनसारकी इस कथाका प्रमाण देते हैं और इस समयके¹ प्रायः अन्य सब पंडित भी इसमत (स्थाप) को पुष्ट करनेके लिये इसी कथाका प्रमाण देते हैं और कहते हैं कि बुद्ध वास्तवमें जैनसाधु था, जिसने ज्ञानब्रष्ट होकर मांसकी प्रश्नसा की और रक्तांवर (लालवस्त्र) पहनकर अपना मत चलाया ॥

अब महाशयो ! आप देखें कि ब्राह्मणोंके ग्रंथोमें व्यासमुनिके समयतक जैमै नियोको बौद्धमतकी शास्त्रा कहीं भी नहीं बतलाया और यह वह समय था जब बुद्ध स्वयं विद्यमान था. बौद्धोंके शास्त्रोंमें जैननियोंको बुद्धके समयमें रहनेवाले अथवा ऐसा फिर्का लिखा है जो नवीन बुद्धोंसे बहुत पुराना है और जैनशास्त्रोंके अनुसार बुद्ध एक जैनसाधु पिहिताश्रवका शिष्य था. फिर क्योंकर जैनी बौद्धोंकी शास्त्रा समझे जासके हैं वेबर (Weber), विल्सन (Wilson) और अन्य अंग्रेज विद्वानोंने हमको बौद्धोंकी शास्त्रा बतलाया है तो क्या उन्होंने हमारे साथ अन्याय नहीं किया ? अवश्य किया है.

फिर भी हम जैनी उनकी इस भूलको उपेक्षा करसके हैं क्योंकि वे जल्दीमें ऐसा लिख गये. अतएव वे बड़े विद्वान हैं हमको चाहियेकि जो कुछ उन्होंने हमारे विषयमें कहा है वा लिखा उसको हम भूल जायं. यद्यपि जो कुछ उन्होंने लिखा है उसमें उनका कुछ दोष नहीं है क्योंकि उन्होंने जल्दीमें ऐसा लिख दिया और इसकी जांच न कर पाये परन्तु तो भी लोग इन अंग्रेज विद्वानोंके लेखानुसार हमको बौद्धोंकी शास्त्रा समझने लग गये हैं। जात होता है कि उन्होंने जैनमतकी प्राचीनता जाननेके लिये न तो जैनशास्त्र देखे न बौद्धोंके ग्रंथ पढे और न ब्राह्मणोंकी धर्मपुस्तकें ही देखीं ॥

महाशयो ! मैं आपको एक बात और बतलाता हूँ वह यह है कि हंटर (Hunter) उद्द महावीरस्ता- साहब और कई अन्य महाशय बुद्धको महावीरस्तामीका चेला मीका शिष्य नहीं बतलाते हैं परन्तु जैनशास्त्रोंके अनुसार बुद्ध महावीरस्तामीका चेला था। नहीं था। जैनी उसको पिहिताश्रवका शिष्य बतलाते हैं, गौतमबुद्धके सिवाय एक गौतम इंद्रभूति था जो महावीरस्तामीका मुख्य गणधर और उनका चेला था। कई अंग्रेज विद्वानोंने जैसे कि कोलब्रूक (Colebrooke), स्टीवन्सन (Stevenson) मेनर डिलेवन (Major Delamaine) और डाक्टर हेमिल्टन (Dr. Hamilton) आदिने इनदोनों गौतम बुद्ध और गौतम इंद्रभूतिको एक समझ लिया और चूंकि गौतम इन्द्रभूति महावीरस्तामीका शिष्य था। इसकारण उन्होंने गौतमबुद्धको भी महावीर का चेला, समझ लिया। जैनीलोग ऐसा कर्मी नहीं कहते उन्हीं लोगोंने ऐसा कहा है जिन्होंने गौतमबुद्ध और गौतमइन्द्रभूतिको एक समझ लिया फिर नहीं मालूम क्यौं लोग यह जैनियोंकी ही गलती बतलाते हैं। जैनी तो यह कहते हैं कि बुद्ध पिहिताश्रवका चेला था।

महाशयो ! एकबात और है जिससे यह मालूम होता है कि जो कुछ जैनशास्त्रोंमें बुद्ध, महावीर स्तामीके समय- लिखा है, वह बौद्धग्रंथोंसे एकतरह पर ऐसा भिलता है कि आश्वर्य स्तामीके समय- होता है। मैं उपर कहचुका हूँ कि बौद्धग्रंथोंमें लिखा है कि महावीर हुआ।

रस्तामी उन छह तीर्थक उपदेशकोंमेंसे एक थे जो बुद्धके विरुद्ध उपदेश करते थे अर्थात् बौद्धमतके लोगकहते हैं कि बुद्ध और महावीर एकही समयमें हुए जैन शास्त्रोंमें ऐसा ही लिखा है।

उपर यह कहा गया है कि बुद्धकीर्ति पिहिताश्रवका चेला था और पिहिताश्रव पश्चिनाथके तीर्थमें हुआ। स्तामी आत्मारामजी कवलागच्छकी पट्टावलीका पता स्तामी पश्चिनाथसे लेकर नीचे लिखी हुई भाँति लगाते हैं।

श्रीपार्वनाथ.

श्रीशुभद्रजगणधर.

श्रीहिरदत्तजी.

श्रीआपैसमुद्र.

श्रीस्वामीप्रभसूर्य.

श्रीकेशीस्वामी.

फिर वे हमको यह भी बतलाते हैं कि पिहिताश्रव स्वामीप्रभसूर्यके साधुओंमें से एक था । उत्तराध्ययनसूत्र और दूसरे स्वेताम्बरीय जैनग्रंथोंसे हमको मालूम होता है कि केशी पार्थेनाथकी मंडलीमें से था और महावीरस्वामीके समयमें विद्यमान था। चूंकि बुद्धकीति पिहिताश्रवका चेला था, और पिहिताश्रव प्रभस्वामीका चेला था इसकारणसे बुद्धकीति महावीरस्वामीके समयमें हुआ होगा ॥

धर्मपरीक्षासे, जो स्वामी अग्नितगत्याचार्यने सम्बत् १०७० में बनाई हुमको मालूम होता है कि पार्थेनाथ के चेले मौडिलायनने महावीरस्वामीके साथ वैर रखनेके कारण बौद्धप्रत चलाया । उसने शुद्धोदनपुत्र बुद्धको परमात्मा समझा, यह सब कालदोषके काण्ड हुआ ।

रुषः श्रीवीरनाथस्य तपस्वी मौडिलायनः । शिष्य श्रीपार्थेनाथस्य विद्धे बुद्ध इश्वरम् ॥ ६८ ॥

शुद्धोदनसुतं बुद्धं परमात्मानप्रतीत् । प्राणिनः कुर्वते किं न कोपैरिपराजिताः ॥ ६९ ॥

(धर्मपरीक्षा अ० १८)

अर्थः—पार्थेनाथभगवानका शिष्य एक मौडिलायननाम तपस्वी था। उसने महावीरस्वामीसे विगड़कर बौद्धमतको प्रगट किया। उसने शुद्धोदन राजके पुत्रको बुद्धप्रात्मा मानलिया सां ठींक ही है कोपरूपीर्वरीसे पराजित होकर संसारीजीवि क्या नहीं करते ।

यहां प्रथमलोकमें जो शिष्यशब्द आया है उसका अर्थ शिष्यका शिष्य कहना चाहिये । महावगा (पूर्वकी पवित्रपुस्तकोंकी जिल्ड १३, पृष्ठ १४१—१५० Sacred Books of the East Vol. XII pp 141—150) में लिखा है कि मौडिलायन और सारीपुश्त संगयपरिवाजक (घूमनेवाले तपस्वी) के साथी थे । यद्यपि संगयने उनको रोका परन्तु उन्होंने न माना और बुद्धके पास जाकर उसके चेले होगये । चूंकि धर्मपरीक्षामें ऐसा लिखा है कि मौडिलायन पार्थेनाथके चेलेका चेला था। इसलिये यह संगय जो मौडिलायनका गुरु था अवश्य जैनी होगा और केशीकी तरह पार्थेनाथकी मंडलीमें होगा। अब चूंकि मौडिलायन महावीरस्वामीके समयमें था और उनसे वैर रखता था और स्वयं बुद्धका चेला भी था, इसलिये महावीर और बुद्ध

दोनों अवश्य एक ही समयमें मौजूद होंगे परन्तु ऊपर लिखे हुये दो जैनशास्त्र और श्रेणिकचित्रके देखनेसे ऐसा भत मालूम होता है कि जब महावीर स्वामी अहंत हुये उसके पहिले ही बुद्धने अपने नये भतका उपदेश देना शुरू करदिया था। चूंकि हमको मालूम है कि मौडिलायनने बौद्धमत कदापि नहीं चलाया। इस लिये धर्मपरीक्षाके श्लोकका यह अर्थ करना चाहिये कि मौडिलायनने बौद्धको बौद्धमतका प्रचार करनेमें दूसरोंसे अधिक सहायतादी, इस बातकी सच्चाई बौद्धग्रंथोंसे भी जाहिर होती है क्योंकि मौडिलायन और सारिपुत्र बौद्धके दो बड़े शिष्य थे ॥

अब हम जैनियोंकी प्राचीनताका और भी पता लगाते हैं। कई अंग्रेज विद्वान् जैसे जैनियोंकी विक्षेप कि कोलब्रुक (Colebrooke), बुहलर (Buhler), और जैकोबी (Jacobi) इत्यादि कहते हैं कि जैनमत ब्राह्मणोंके भतसे निकलः प्राचीनता,

है और इसको स्वामीपार्वनाथने चलाया है। अब हम देखते हैं कि यह बात सत्य है या नहीं। हम इन विद्वानोंको और खासकर बुहलर और जैकोबी (Buhler & Jacobi) को धन्यवाद देते हैं; उन्होंने हालमें जो अद्भुत और आश्र्वय पैदा करनेवाली बातें प्रगट की हैं उन सबकेलिये हम उनके कृतज्ञ हैं, परन्तु जब हम देखते हैं कि वे जैनमतको ब्राह्मणोंके भतसे निकलाहुआ और पार्वनाथका चलाया हुआ बतलाते हैं तो हमको बड़े दृःख्से यह भी कहना पड़ता है कि वे हमारे साथमें बड़ा अन्याय करते हैं। उनके ऐसा कहनेसे केवल यह समझा जायगा कि वे नीचे लिखी कहावतके अनुसार काम करते हैं कि ‘भाद्रमें निकालकर भट्टीमें डाल दिया’ क्योंकि वे हमको एक दृःख्से निकालते हैं और दूसरेमें पटकते हैं, जैनमतके विषयमें वे वैसाही वर्ताव करते हैं जैसा कि लेसन (Lassen), वेबर (Weber) वार्थ (Barth), और विल्सन (Wilson) ने किया है, इन्होंको यह देखकर बड़ा आश्र्वय हुआ कि जैनमत बौद्धमतसे बहुत मिलता है और चूंकि वे जैनमतका हाल नहीं जानते थे। इसवास्ते वे यह समझने लगे कि जैनमत बौद्धमतकी पक्ष शाखा है। बुहलर (Buhler) और जैकोबी (Jacobi), अंग्रेज विद्वानोंको भी यह बात देखकर कि जैनमत और ब्राह्मणमत एक दूसरेसे मिलते हैं, बड़ा आश्र्वय हुआ और चूंकि उनको भी जैन मतका पूरा २ हाल मालूम नहीं था। इसलिये उन्होंने भी यही समझलिया कि जैनमत ब्राह्मणमतकी शाखा है। परन्तु क्या हमको फिर यह न बतलाना चाहिये कि उन्होंने इस सम्मतिके देनेमें बहुत शीघ्रता की। उनको उचित था कि जबतक जैनमतका पूरा २ हाल न जान लेने तबतक अपनी राय न देते। ये दोनों विद्वान् जानते हैं कि उनको स्वयं बौद्धमतके ग्रंथोंसे ही यह बात मालूम हुई है कि जैनमत बौद्धमतकी शाखा नहीं है, उनको मालूम है कि बौद्धमतके अंशोंमें यह नहीं लिखा है कि जैनमत बौद्धमतके पीछेका है बल्कि यह लिखा है कि यह निश्चयोंका

प्रत है जो बुद्धसे भी पहले मौजूद था । उनको चाहिये कि वे हिन्दू आश्रोंको पढ़े और देखे कि जैनमतकी प्राचीनताके विषयमें उनको क्या र प्रमाण मिलते हैं ॥

अब हम इस शातकी जाच करते हैं कि जैनमत आश्रणोंके मतसे निकला है या जैनमत आश्रणमतसे नहीं निकला यह भी पुराने भारतवर्षमें इसी तरह पर पैदा बनकर दोनों पुराने भारतवर्षके एकही हुआ जैसा कि ब्राह्मण मत।

महाशयो ! मुझको यहां यह कहनेकी आज्ञा दीजिये कि लोगोंको पुराने भारतवर्ष-लोगोंको पुराने का गलत हाल मालूम हुवा है । आप यह कदाचित् न समझें कि मैं भारतवर्षकावधार्थ हाल यह बात इस्तरहपर कहता हूँ जैसे कि कोई अहंकारी विद्वान् मालूम नहीं हुआ। कहता हो । मैं न तो कोई विद्वान् ही हूँ और न विद्वान् की परछाई। किंतु मैं एक तुच्छ विद्यार्थी हूँ और इस विषयमें मेरा अभ्यास भी बहुत कम हुवा है । कप्तान सी.ई. हुआर्ड (Captain C. E. Luard) साहब मध्य प्रदेशकी मनुष्यगणनाके अफसर हैं। उन्होंने कुछ दिन हुये कि जे ढवल्यू. डी. जोनस्टनसाहब बहादूर एफ आर जी. ऐसू (J. W. D. Johnstone, F. R. G. S.) की मार्फत (जो ग्वालिपर रियासतके कुल विद्याके महाकर्मके मालिक हैं। और जो मर्ड्यमशुमारीके अफसर भी थे) कुछ स्वालात मेरेपास भेजे। मैंने अपने मित्रोंकी सहायता से उन प्रश्नोंका उत्तर तो दिया परन्तु साथ ही मेरे मनमें यह इच्छा पैदा हुई कि जैनमतकी प्राचीनताका खोज लगाना चाहिये। उससमय से हमने इसविषय की ओर ध्यान दिया और जो कुछ हमने अबतक पढ़ा है उससे मैं कहता हूँ कि पुराने भारतवर्षका हाल जाननेमें लोगोंने बहुत गलती की है। यह विषय मेरे चित्तमें उत्पन्न हुआ है और मैं उसको छिपाना नहीं चाहता। मनुष्य बहुधा समझते हैं कि पुराने भारत वर्षमें ब्राह्मणोंके मतके सिवाय और कुछ नहीं था परन्तु वे यह नहीं बतलाते कि ब्राह्मणमत किसको कहते हैं। यदि उन लोगोंका यह मतलब है कि ब्राह्मणमत हरवस्तुको कहते हैं जो पुराने भारतवर्षमें प्राचीनकालमें मौजूद थी तो उनकी कल्पना सत्य होसकती है, परन्तु यदि उनका मतलब यह है कि ब्राह्मणमत वैदिकमतको या वैदिकयज्ञोंके मतको कहते हैं तो हम नहीं जानते कि वे इसबातके समझनेमें क्यों दोषी नहीं हैं कि पुराने भारतवर्षमें ब्राह्मणोंके मतके सिवाय और कुछ नहीं था। पुराने भारतवर्षमें केवल वैदिकयज्ञ ही नहीं थे। इसमें सन्देह नहीं कि उस समयमें ऐसे मनुष्य भी थे जो कहते थे कि—
‘ अग्निषोमीपं पशुं हिस्यात् ’

अर्थ—पुरुषको ऐसे पशुओंका वध करना चाहिये जिनके देव अग्नि और सोम हैं।

परन्तु उसी समयमें ऐसे आहमी भी थे जो कहते थे कि—

‘ मा हिस्यात्मवैभृतानि । ’

अर्थे—किसी जीवकी हँसा मत करो. और ऐसे भी मनुष्य ये जो निम्नलिखित उपदेश देते थे कि:—

न स्वर्गे नापवर्गे, ता नैवात्मा पारलौकिकः ।
 नैव वर्णं त्रिमादीनां क्रियश्चक्षुदण्डं भस्मगुण्ठनम् ॥
 अग्निहोत्रं त्रयो वेदाख्यिदण्डं भस्मगुण्ठनम् ।
 बुद्धिपौरुषहीनानां जीविका धातुनिर्विवा ॥
 पशुश्चेतिहतः स्वर्गं ज्योतिष्ठोमे गमिष्यति ।
 स्वपिता यजमानेन तत्र कस्याच्च हिंस्यते ॥
 मृतानामपि जन्मनां आद्वं चेत् वृत्तिकारणम् ।
 गच्छतामिह जन्मनां व्यर्थं पाथेयकल्पनम् ॥
 स्वर्गस्थितायदा तृप्तिं गच्छेयुस्तत्र दानतः ।
 प्राप्तादस्योपरिस्थानामनं कस्मात्र दीपते ॥
 यावज्जीवेत् सुखं जीवेदणं कृत्वा धृतं पिवेत् ।
 'भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥
 'यदि गच्छेत् परलोकं देहादेशविनिर्गतः ।
 'कस्माद्यो न चायाति बन्धुस्नेहसमाकुलः ॥
 'ततश्चजीवनोपायो ब्राह्मणैर्वैहेत्वस्त्वह ।
 मृतानामेतकार्याणि नत्वन्यद्विघ्नते क्वचित् ॥
 त्रयोवेदस्य कर्तारो भांडधूर्तनिशाचराः ।
 जर्फेरीतुर्फेरीतपादिपंडितानां वचःस्मृतम् ।
 अथस्यात्रहितिश्लं तु पलीग्रामं प्रकीर्तितम् ॥
 भण्डैस्तद्वत्परं त्रैव ग्राम्यनातं प्रकीर्तितम् ॥

मांसानां स्वादानं तद्वज्ञिकाचरसमीरितमित्यादि ॥

अर्थ—न कोई स्वर्ग है न सोक्ष हैं और न परलोक है जिसमें फिर जन्म होता हो, और न चारों वर्ण (ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य, और शूद्र) और आश्रमादि (ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वाणप्रस्थ और सन्यास) का कोई सच्चमें फल प्राप्त होता है। अग्निहोत्र, तीनवेद (कक, यजु और साम), (तीनदण्ड) और शरीरपर भस्मलग्नाना। इंधरने ऐसे मनुष्योंके लिये ही जीविका बनाई है जिनमें न तो बुद्धि है और न पौरुष (हिम्मत) है। यदि यह बात सत्य है कि जो पशु ज्योतिस्टोभयज्ञमें माराजाता है वह स्वयं स्वर्गमें घलाजाता है तो फिर क्या कारण है कि यज्ञकर्तनेवालों अपने पिता की बलि नहीं देते जिससे वह भी स्वर्गमें चला जाय ? यदि मेरेहुये मनुष्य की श्राद्धसे तृप्ति (तसक्ष्ण) हो जाती है तो फिर मुसाफिरोंका रास्तेके बास्ते भोजन

लेजाना बिलकुल बेफायदा है। यदि श्राद्धकरनेसे देव संतुष्ट होते हैं तो फिर जो मनुष्य मकानकी छतपर बैठे हैं उनको नीचेसे भोजन कर्यों नहीं देते। मनुष्यको चाहिये कि जबतक शरीरमें प्राण रहे, तबतक सुखसे रहे और शरीरको भी दूध इत्यादि वस्तुओंसे पुष्ट रखें। चाहे छपीं (कर्जदार) भले ही होजाय। जब एकबार शरीर भस्म होजाता है तो फिर वह कैसे मिलसकता है। अगर यह बात सत्य है कि देहसे निकल-कर जीव परलोकमें जाता है तो वह भाईबन्धोंके स्नेहसे व्याकुल होकर फिर कर्यों नहीं लौट आता। इसकारण ब्राह्मणोंने मरेहुये मनुष्योंकेलिये जो श्राद्धादि बना रखते हैं वह केवल अपनी जीविका पैदा करनेके लिये ही बनाये हैं। इनसे और कुछ मतलब नहीं है और न इनसे कहीं कोई दूसरा फलही प्राप्त होता है, तीनों वेदों के बनानेवाले भाँड़ ठग और राक्षस थे और पंडितोंके ऐसे प्रतिष्ठित कुलमेसे ये जैसे कि जर्फी तुर्फी इत्यादि। अश्वमेघमें जिन २ बुरे काम करने की आज्ञा रानीकों दी है वे सब और पुरोहितोंको कई प्रकारकी दक्षिणा देना भाँड़ोंने चलाई है और मांसभक्षणकी निशाचरों [राक्षसों] ने आज्ञा दी है।

[सर्वदर्शन संग्रहपृष्ठ ६-७ कलकत्तेकी छपी]

नये आराम तत्त्व मनुष्य जो वेदकी निन्दा करते थे चार्वाक थे। डाक्टर राजेन्द्र लालभित्रने योगसूत्रपर एक पुस्तक बनाई है। उसकी भूमिकाके १० पृष्ठमें कहते हैं कि सामवेदमें एक सन्यासीका वर्णन आया है जिसने वेदकों निन्दा की थी और जिसका घन भूगुको देइया गया था। वह यह भी कहते हैं कि ऐतरेय ब्राह्मण नामक पुस्तकमें लिखा है कि ऐसे कर्हयतियोंको यह दंड दिया गया था कि वंशाल अर्थात् गांदिङोंके सामने केक दिये गये थे।

ऋग्वेदके तीसरे अष्टक अध्याय ३ वर्ग २१ क्रमा १४में उन मनुष्योंका कथन आया है जो कोकट् वा मगधमें बसते थे और जो यश और दान आदिको बुरा बतलाते थे-

किंतेकृष्णतिकीकटेषु गावोनाशिरहुन्हेनतर्पोन्तधर्मय् ।

आनोभरप्रगन्दित्यवेदोनेचाशास्वप्रववर्वधयानः ॥

सायनभाष्य—हे इन्द्रकीकटेषु अनार्यनिवासेषु जनपदेषु यद्वा कृताभियागदान होमस्त्रणाभिः क्रियाभिः किं फलिष्यतीत्यश्रद्धानाःप्रत्युतपिवतस्वादतायमेवलोकोनपरइतिवदन्तोनास्तिकाः कीकटास्तेषु गवस्तेतवकिं कृष्णति नक्षत्रित्वांपयोगं कूर्बतीत्यर्थःअनुपयोगं दर्शयति आश्रिरं सोमयिश्रणयोगं पयः न हुन्हेन हुंहिति किंचयम् प्रवग्मारव्यकमोपयुक्तं महावीरपात्रं स्वयः प्रदानद्वारेण नवपन्तिनदीपयंति पृतेनसात्रां अथार्थर्माणिनोपयुज्यन्ति इत्यपिसूचितं भवति एवक्चिदिपि वैदिकर्मणि अनुपयुक्ता-

स्ता: गाः नो सम्भयभामरभाहस्नकेवलं ताएवं किंतर्द्धि प्रवर्णं दस्य द्वैगुण्यादिलक्षणपरिमा-
णं गतोर्धीमायेवगभिष्यतीतिबुद्धया परेषां ददातीतिमगन्दो वार्तुषिकातस्य पितॄं पुत्रादिः
प्रगनन्दः प्रस्कव्यादिवदपत्यार्थः प्रशब्देन व्योत्पत्ते तस्यात्पत्त्वकुलीदिकुलस्य वेद्येभ्य
माहर किंच हेमघवनविन्द्रनैवरशास्वनो वाऽुशद्ग्राघोनिषुउत्पादिताः शास्वाः पुत्रपौ
त्रादिपरम्परायेन सचाशास्वः चूद्रापत्यैश्वकेवलैः चूद्रो वेदी पत्पत्पथहति चर्चयात्कहेतुत्वे
नस्मरणात् तस्य संबिधनं नैवाचाशास्वां तद्दन्ननोऽस्य अभ्यं रन्वयसाधयएवेषां यद्दनं
तत्वं नोपशुल्यतेऽस्यदायतं तु तद्दनं पागादिद्वारात्वोपशुल्यते तस्माच्च दस्य अभ्यं
प्रयच्छेति भावः (भाव) ॥

अर्थ—हे इन्द्र जिनमें अनार्थ लोग रहते हैं ऐसे देशोंमें अथवा जो पुरुष ऐसा
कहते हैं कि यज्ञादि दान करनेसे क्या फायदा होता है ? अर्थात् इच्छानुसार आहार
विहार करना चाहिये. ऐसे नास्तिकोंके पास जो गायें हैं उनसे तुश्चारा क्या फा-
यदा निकलता है क्योंकि वे लोग सोमरसमें शिलानेके योग्य उनका दूध कभी
नहीं दूहते. इसकारण किसी वैदिक कर्ममें न आनेवाली गायें तुम हमको दो,
और जो पैसा उधार देकर दूहना पैसा करते हैं और तुमरे काममें उस पैसेको
नहीं लाते उनके पैसेको भी तुम हमको दो इसी तरह नीच शास्वाभोगमें उत्पन्न हुये
पुरुषोंका जो बन हैं, वह भी हमको दो. क्योंकि उनका धन तुम्हारे काममें नहीं
आता. और हमारा धन यज्ञादि द्वारा तुम्हारे काममें आता है ।

फिर महाज्यो ! पुराने भारत वर्षके सबलोग व्यासमुनिके न्यायके ही पक्षपाती नहीं
थे, न वे सब एक नंपुसक ब्रह्मपर विश्वास करते थे. वल्कि उनमेंसे बहुतसे ऐसे भी थे जो
कपिलकी तरह कहते थे—

“इंश्वरातिष्ठेः” (सांख्यदर्शन अ० १ सूत्र १२)

अर्थ—इंश्वर सिद्ध नहीं हुआ है.

क्षवेदमंडल ८ अध्याय १० सूक्त ८९ क्रचा ३ में भार्गवनामी कृषि कहते हैं कि
कोई इन्द्र नहीं है और न किसीने उसको देखा है, जब इन्द्र ही नहीं है तो हम
किसकी स्तुति करें ? यह केवल लोगोंका वृथा कहना है कि इन्द्र भी कोई है परार्थमें
कोई इन्द्र नहीं है—

“नेन्द्रोस्तीतिनेमउत्त्व आह कर्द ददर्शकमभिष्ट वाद” ॥ ३ ॥

साथनभाष्य—इन्द्रोऽस्तित्वेकः सन्देहः । तत्राह—नेमउभार्गवो नेम एवन्द्रोमाभत्वः
कश्चिभास्तीत्याह । तत्र कारणं दर्शयति । कईमेनयिन्द्रं इहर्ता अद्राक्षीत् । न कोप्य
प श्यत् । अतः कवयमभिष्वाम अभिष्मः । तस्यादिन्द्रोनामकश्चिद्विषये इति ।

कचा ४ में इन्द्र अपनी सत्ताको (होनेको) प्रामाणिक करनेका उद्योग करता है । और कहता है कि मैं अपने शत्रुओंका नाश करता हूँ ।

* “अथयस्मि जरितः पश्यमेह विश्वाजातान्यभ्यस्मिमहा

ऋतस्यमापदिशोवर्धपत्नादार्दोभुवनादरीयि” ॥ ४ ॥

सायनभाष्य—एवं नेमस्य ऋथेर्वचनमाकर्ये इन्द्रस्तस्य सभीपमाजगाम । आगत्य चास्यानमनेनचेनस्तीति । हे जरितः हे स्तोतः अथयमहमस्मिः इह तव समीपे स्थितं मी पश्य, विश्वा सर्वोणि जातानि भुवनानि महा महत्वेन अभ्यस्मि अहमभिभवामि । किंच यामां ऋतस्य सत्पत्य यज्ञस्य त्वाप्रदिशः प्रेदष्टरो विद्वांसः स्तोत्रैवैच्यथन्ति अपि च आदीर्दः आदारणशीलोऽहं भुवना भुवनानि शत्रुभूतानि दर्शीयि भूषं विदारयामि ।

अर्थ—हे नेम मैं यह हूँ तू मुझको अपने पास खड़ा हुआ देख, मैं सब लोकोंको अपने तेजसे जीतता हूँ, मुझको विद्वान् लोग स्तोत्रोंसे खुश करते हैं, मैं आदरके योग्य हूँ और शत्रुओंका सब जगह नाश करता हूँ ।

मंडल २ अध्याय २ सुक्त १२ कचा ५ में गृतसमद कृषि कहते हैं कि, ऐसे भी मनुष्य हैं जो कहते हैं कि कोई इन्द्र नहींहै, परंतु यथार्थमें इन्द्र है.

“यस्मापृच्छन्ति कहसेसि घोर सुते साहूर्भेषोअस्तीत्येवं सो अर्यः पुष्टीर्वेज इवापि नातिश्वदस्मैधत्तसज्जना स इन्द्रः ॥ ५ ॥

सायनभाष्य—अपश्यन्तो जनायोर्वै शत्रुणाधातकं यंपृच्छन्तिस्यकुहेसति, सहन्दः कुत्रवर्तते हति सेति “सोविलोपेवेत्पाहपूरणम्” इति सोलोपे गुणः । न क्वचिदसौ तिष्ठतीतिमन्यमानाजन एनविन्द्रमाहुः “एष इन्द्रो नास्तीति” तथाच मंत्रे—नेन्द्रोअस्तीति नेमउत्पथाहेति” ईमिति पूरणः । उज्जापिच स इन्द्रो विजिव । इवज्ञावदसवार्थे । उद्गजकपूर्वसन्धर्योअरे: सम्बन्धिनीः पुष्टीः पोषकाणि गवांशादीनिधनानि आग्नितिसर्वतोहिनास्ति । श्रीङ्ग हिंसायाम् “मीनाते निर्गमे” इति न्हस्तः । तस्मातश्चदस्माइन्द्राय धत्त स इन्द्रोऽस्तीतिवृश्यते तथापि अस्तीतिविश्वासं कुरुतः एवं निर्धारणमहिषोपेतः स इद्वेनाह मिति०-

अर्थ—मूर्ख लोग यह समझकर कि “इन्द्र कहा है और वह कहीं नहीं है” कहते हैं कि इन्द्र नहीं है विचारवान् पुरुष कहते हैं कि वह शत्रुओंकी गाय आदि धनका नाश करता है. इसलिये उसका होना जाना जाता है. उसपर विश्वास करो वह इन्द्र मैं नहीं हूँ ।

फिर पुराने भारतवर्षमें ऐसे मनुष्य थे जो यह विश्वास करते थे कि पुनर्जन्म अवश्य होता है, और ऐसे भी थे जो इसका खण्डन करते थे ।

बार्थ (Barth) साहच कहते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथमें कई स्थानपर इसवातकी चर्चा आई है, कि वास्तवमें दूसरा जन्म होता है या नहीं ।

ऋग्वेद अष्टक ६ अध्याय ४, वर्ग ३२ क्रचा १० में अर्हदश्वेकनाट अर्थात् असुरोंका वर्णन है, जो इस जन्ममें सूर्यर्थको देखते हैं परन्तु दूसरे जन्ममें ऐसे लोकमें जायंग जहाँ अंधकार छाया हुआ है—

कदुम्भीर धृष्टा अस्यत विषीः कदु वृत्रघो असृतम् ।

इन्द्रा विश्वान्वेकनायं अर्हदृशउत्क्रत्वा पणी रंभा ॥ १० ॥

सायनभाष्य—कदु कदा स्वल्पस्येन्द्रस्यतविषीर्वलानि प्राहीःप्राहान्ति अधृष्टाःअधृष्टान्य धर्ष काण्यासन् कदु कदा नु स्वल्पु वृत्रघो वृत्रहन्तुरिन्द्रस्य हन्तव्य मस्तुतं अर्हसितं अभवत् न कदाचिदित्यर्थः । अथवास्य प्राहान्ति वलानि सेना लक्षणानि कदाच्य धृष्टानि अन्य वल्लराहेसितानि तथा वृत्रघः शारीरं बलं अस्तुतं प्रन्यैराहेस्यं ईर्षेन द्विविधे-न वलेनेद्वोविश्वान् सर्वान्वेकनाटान्वनेनकुसीदिनो वृद्धिजीविनोवार्युषिकाउच्यन्ते कर्य-तद्युत्पत्तिः वे इति अपत्रंशोद्विशब्दार्थं एकं कार्याण्याग्निकायश्यच्छन्दौमशंवात् व्यौनयेनदर्शपति ततोद्विशब्दैनेकशब्दैनचनाटपतंतीतिबेकनाटाःतानहर्वशःअहःशब्देन तद्युत्पादक आदित्यो भिथेयो भवति तं पश्यन्तीत्यहर्वशः । ननु सर्वे सूर्ये पश्यन्ति कोत्रातिशय इति उच्यते इवैव जन्मनिसूर्ये पश्यन्ति न जन्मान्तरे लुभ्यका अयष्टां-रोन्येतमिति भज्जन्ति । अथवा लौकिकान्येवाहानि पश्यन्ति पारलौकिकान्यवृष्टानि दृष्टप्रधाना हि नास्तिकाः अतः ईश्वान् पणीनि पणिसद्वशान् शद्रकलपान् उतशब्द एवार्थेकत्वोत्कर्मणैवताहान्दि व्यापारैर्णैवाभिभवतीति शेषः । यद्वा पणी नुत पणीने वाभि भवति नपश्चारं । पणीनानिन्दास्पर्यते—गोरक्षकानापणिकास्तथाचकाहशीलकान् । प्रेष्यान्वाद्युषिकाश्वैविप्रान् शूद्रवदाचरेत् इति ॥

अर्थ—इन्द्रकी बड़ीसेना अन्योंको धर्षण न करनेवाली कब हुयी और वृत्रके मारनेवाले इन्द्रके मारने योग्य जो पुरुषथे वे उससे न मारेगये ऐसा भी कब हुया अर्थात् कभी नहीं? अथवा इन्द्रकी सेनाका धर्षण कभी किसीसे भी नहीं कियागया, और इन्द्रके शारीरिक बलको भी कभी किसीसे बाधित नहीं किया, ऐसे दोप्रकारके बलसे इन्द्रने सबवेंक नाटोंको (इससे व्याज बटें सें जीनेवाले लोग लिये जाते हैं । व्युत्पत्ति इसप्रकार है, वे यह अपत्रंश दो के अर्थमेंहैं एक कार्याण्य उधारलेनेवालेकोदेकर दो मुझेदेना ऐसे उधारदेनेवाले लोग कहते हैं । तथाच द्विशब्दसे और एकशब्दसे जो व्यापार करते हैं, वे वेकनाट कहलाते हैं) जो अर्हदश्वा हैं । अहःशब्दसे दिनका कलनेवाला सूर्य कहाजाता है, अर्थात् जो सूर्यको देखते हैं यहाँ शंका होती है कि सूर्यको तो सभी देखते हैं इस कहनेमें विशेष क्या हुवा इसके उत्तरमें कहते हैं—कि इसी जन्ममें सूर्यको देखते हैं दूसरे जन्ममें

नहीं सो भी यज्ञ न करनेवाले अव्यतमसमये निरते हैं। अथवा लौकिक दिनोंको ही देखते हैं पारलौकिकोंको नहीं देखते क्योंकि नास्तिकोंके दृष्टप्रधान है और शूद्रतुल्य हैं ताहानादि व्यापारसेही अभिभूत करता है।

ये नास्तिक ये जो परलौकिकोंको नहीं मानते ये क्योंकि वे कहते ये कि हमने उसको नहीं देखा है॥

जैनशास्त्रोंमें पुराने भारतवर्षकी दशा ठीक २ दर्शाई गई है, उनमें लिखा है कि जब जैनशास्त्रोंमें दिग्म्बर क्रष्ण क्रष्ण पृथ्वीपर यह उपदेश कररहे थे कि 'अर्हसापरमो पुराना भारतवर्ष धर्मः' अर्थात् किसीजीवको न मारना यहीं परम धर्म है, और अपनी निरक्षणी वाणीसे मनुष्य, देव और पशुओंका उपकार कर रहे थे, उससमय ३६३ पाल-पूर्णी गुरुभी ये जो अपने २ मतोंका उपदेश कर रहे थे, उनमेंसे एक शुक्र वा बृहस्पति था जिसने चार्वाक मत चलाया। निससंदेश हमको पुराने भारतवर्षकी यहीं ठीक २ दशा माहूम होती है। प्राचीनसमयमें तीसरे कालके अन्ततक एकमतका एकही उपदेशक नहीं था बल्कि ३६३ थे इससे भी अधिक थे जो अपने २ सिद्धांतोंका उपदेश करते थे, और जैसा उनकी समझमें आता था वैसा इसलोक और इसजन्मको बतलाते थे।

पुराने भारतवर्षके विषयमें जो ऊपर लिखा है उसको मैक्समूलर (Max Muller) साहब और प्रायः करीबकरी अन्य सब विद्वान् मानते साहबकी राय है। सन् १९९९ ईस्टीमें जब उनकी अवस्था ७६ वर्षकी थी और जब उनके नेत्रोंकी ज्योति और न यादकरनेकी शक्ति ही वैसी रही थी जैसा कि ३६ वर्षकी अवस्थामें थी और जब वह अपनी सहायताके लिये युवापुरुषोंसे आशारखते थे जैसेकी वह खुद अपनी युवा अवस्थामें अपने गुरु और अध्यापकोंकी हर्षपूर्वक सहायता करते थे यह श्रेष्ठ विद्वान मैक्समूलर (Max Muller) साहब लिखते हैं कि—

" कई शब्दोंके अनेक अर्थ होते हैं जैसे कि प्रजापति ब्रह्म वा आत्मा। यह अर्थ या तो उनशब्दोंने ग्रहण करलिये हैं या उनके लिये ये अर्थ उपयुक्त करते हैं। यदि हम यह समझें कि इन अर्थोंमें बराबरउच्चति होती रही है तो यह हमारी भूल है। जो कुछ हमको ब्राह्मण और उपनिषदोंसे भारतवर्षकी विद्या और उसके विद्वानोंके विषयमें हाल मालूम हुआ है उसके मुताविक हम यह मानसके हैं कि इसदेशमें चारों तरफ विद्याके वे अंत केन्द्र (मरकून) थे। जिनमें किसी न किसी मतके बलवान् पक्ष लेनेवाले होते थे"

छहों दर्शनोंके सूत्र जो एक दूसरेसे भिन्न हैं किसी प्रकार इसवातका दावा नहीं करसकते, कि वे कायदेके मुताविक व्यवहारके पहले उद्यमको प्रगट करते हैं, बल्कि मैक्स मूलर साहबका पद्दर्शन Max (Muller's six systems of Philosophy)

वे यह जाहिर करते हैं कि कई पौद्धियोंमें अलग २ विद्वानोंने जो बातें दर्शाएँख की हैं उनका ये अंतिमसंयह है ” । “ राजा हर्ष और बौद्ध यात्रियोंके समयसे लेकर महा भारतके बनाये जाने, यूनानी हमला कलेवालोंकी साक्षी बौद्धोंकी त्रिपताका सुलासा वर्णन और अंतमें उपनिषद् और वेदोंके मन्त्रोंके समयतक जहाँ तक हम भारतवर्षके विचारका पता लगासके हैं- हमको हरस्थान पर एकही चित्र दिखाई देता है. अर्थात् एक समाज जिसमें आत्मसम्बंधी अनुराग प्रबल और तेज मालूम होता है, और जिसमें लौकिक पदार्थके तरफ प्रेमकी बहुत न्यूनता है । एक ऐसा समाज जो विचारशीलोंका भुवन और तत्त्ववेत्ताओंका राष्ट्र है ” ।

“ जिन न्यायसम्बंधी युक्तियोंका भारतवर्षके विचारशीलोंने उपदेश दिया था उनके बड़े समूहके बीचमें इन षट्टदर्शनोंने जो एक दूसरेसे अलग २ हैं. अपने स्वत्व (मौजू-दग्धी) को कायम रखता है ” ।

“ इस बातसे भी कि कई सूत्र दूसरे सूत्रोंका खण्डन करते हैं, और प्रमाण देते हैं यह स्वीकार करना पड़ता है, कि उससमयमें जो उनकी अंतिम अवस्थासे पहले था पृथकर न्यायकी शिक्षाओंके साथसाथी साथ उन्नति होती जाती थी ” ।

“ यद्यपि उपनिषद् और ब्राह्मणोंमें एकही प्रकारका वर्णन है तो भी उनमें बड़ा विस्तार, नियमका अभाव और भाँति २ की कल्पनायें हैं, जिनको अनेक आचार्य और शिक्षा पुष्ट करती हैं । मन्त्रोंमेंभी हम यह बात देखते हैं कि विचार अलग २ हैं, और एक दूसरेके स्वाधीन हैं. यहाँतक कि कभी २ तो स्पष्ट रूपसे उनसे पूरी २ अश्रद्धा और नास्तिकता प्रगट होती है । यदि हम यह चाहते हैं कि हमको षट्टदर्शनोंकी इतिहास सम्बंधी उत्पत्ति और उन्नतिकाठीक २ हाल मालूम हो तो हमको चाहिये कि इन सब बातोंकी तरफ ध्यान दें ” ।

“ऐसी २ रायें कि चारोंक पहले समयमें मौजूद थे, हम कई मन्त्रोंमें देखसकते हैं जिनमें बहुत वर्ष पहले भैंने शुद्धके नास्तिक मतके अद्वृतचिन्ह बतलाये थे । वृहस्पतिके मतपर चलेवालोंके कई सूत्र ऐसे हैं जिनसे यह बात प्रगट होती है कि उनके साथसाथ और दर्शन भी मौजूद थे । वाहंस्पत्य (वृहस्पतिके मत वा चारोंकपर चलेवाले) यह कहते हैं कि गोया वे औरोंसे ऐसेही मुख्तलिक हैं । जैसे और उनसे पृथक हैं । मन्त्र, ब्राह्मण और सूत्रोंमें वैदिक (कौत्स) मतपर विरोधके चिन्ह दिखाई देते हैं, और उनका अनादर करनेसे हमको पुराने भारत वर्षके धर्म, न्याय, युद्ध और युद्धस्थानोंका बिल्कुल उलटा जान हो जावेगा ” ॥

महाशयो! यह राय प्रोफेसर ऐक्स मूलर (Prof.MaxMuller) साहबने उसकत दी थी जब उनकी उम्र ७६ वर्षकी थी । मुझे अफसोस है कि मेरे लिये इसकत इतना समय

नहीं है कि मैं इस विषयमें विस्तारपूर्वक वर्णन करसकूँ परन्तु जो कुछ थोड़ासा भैर्वे आपके सामने कहा उससे आप आसानीसे जान सकते हैं कि लोगोंको पुराने भारतवर्षका कैसा मिथ्या हाल मालूम हुआ है पुराने भारतवर्षमें एकही मत वा फिलासिफी (Philosophy) नहीं थी बल्कि अनेक मत और अनेक प्रकारकी फिलासफी थी जिनकी संख्या ३६३ या इससे भी अधिक थी, ठीक ३ संख्या तो कौन बता सकता है? ऐसी दशामें आप यह कैसे कह सकते हैं कि जैनमत ब्राह्मण मतसे निकला है और यह बात भी कैसे कहसकते हैं कि जैनियोंने कपिल, कणाद, पतंजली, गौतम वा और दूसरे महात्मा-ओंकी नकल की है।

क्या यह संभव नहीं है कि ग्राचीन समयमें ऐसे अनेक मतोंके पक्षपाती थे जैसे कि पुराने भारतवर्षमें वेदात्, सांख्य जैन और चार्वाक इत्यादि जिनमेंसे बहुतसे हमेशाके नकलकरना नहीं है लिये नष्ट होगये हैं। नकल करनेका खयाल बहुत आश्र्य करारी है। जो मनुष्य यह कहते हैं कि जैनियोंने नकल की, उनको यह साबित करना चाहिये कि कब, किस प्रकार और किसने नकल की? वे अपनी कल्पनाओं (खयालों) से लोगोंके दिलोंमें क्यों भ्रम पैदा करते हैं?। पुराने भारतवर्षमें किसी प्रकारका नकल करना नहीं था। इसबातको हमारे विद्वान् प्रोफेसर मैक्समूलर Prof. Max Muller साहब इस तरहपर पुष्ट करते हैं:-

“हमने जो यह कथन किया है कि पुरानेभारतवर्षमें तत्त्व ज्ञानसंबंधी विचार अत्यंत मैक्समूलर Max उच्चतिपर थे और किसी प्रकारकी रोक उनके लिये नहीं थी अगर Muller साहबकीरण यह बात सत्य है तो दृसरोंसे नकल करनेका खयाल जो हमारे दिलमें स्वभावहीसे बैठाहुआ है बिलकुल अनुचित मालूम होता है। सचमुचमें कल्पनाओंका अद्भुत समूह था और कोई रोकनेवाला शक्ति नहीं थी और जहांतक हमको मालूम है न कोई ऐसी आप राय ही थी जो उसमें कायदा उत्पन्न करती। इसलिये जैसे हमको इस बातके कहनेका अधिकार नहीं है कि कपिलने बुद्धेसे नकल की, कोई पुरुष यह नहीं कहेगा कि हिन्दुओंको जहाज बनानेका खयाल फीनीशियावालों (Pheenicians) के जहाजोंको देखकर हुआ और स्तूपोंके बनानेका खयाल मिश्रदेशवालोंके स्तूपोंको देखकर हुआ जब हम हिन्दुस्तानका वर्णन करते हैं तो एक ऐसी सृष्टिमें होते हैं जो उस सृष्टिसे अलग है, जिसको हम यूनान, रूम और यूरोप (Europe) के अन्य मुल्कोंमें देखते हैं और हमको यह उचित नहीं है कि शटपट यह नतीजा निकाललें, कि चूंकि बौद्धमत और कपिलके सांख्य दर्शनमें एकसी ही रायें पाई जाती हैं। इसलिये बुद्धने अवश्य कपिलकी नकल की होगी। अथवा जैसा कि कुछलोग मानते हैं

कपिलने बुद्धकी नकल की होगी, “ यहबात भी हम दृढ़तासे कह सकते हैं कि भारतवर्षमें तत्त्वज्ञानसंबंधी विचारकी एक बड़ी भारी सामान्य पूँजी थी जो भाषाकी तरह किसी खास मनुष्यकी नहीं थी और जिसका हरएक विचारशील पुरुष वायुकी तरह श्वासलेता था। केवल इसी विनापर यह कहा जा सकता है कि हमको भारतवर्षके करीब २ सब न्यायदर्शनोंमें ऐसे ख्यालात मिलते हैं जिनको सब तत्त्वज्ञानवेदाले अंगीकार करते मालूम होते हैं और किसी एक खास पुरुषसे संबंध नहीं रखते” ।

“ इस विद्यासके सिवाय कि दुःखका उसके स्वभाव और उत्पत्तिकी जांच करनेसे नाश होसकता है और भी अनेक विचार हैं जिनका उस बहुमूल्य खजानेसे पता लगाना चाहिये जो भारतवर्षके हरएक विचारशीलपुरुषके लिये खुला हुआ था। निस्सन्देह इन सामान्यविचारोंने मर्तोंके पृथक् २ भेष धारण करलिये हैं परन्तु इससे हमको धोखा नहीं खाना चाहिये थोड़ासा ध्यान देनेसे हमको इसका प्रधानकारण मालूम होसकता है” ।

“ जितना ज्यादा मैंने अनेक दर्शनोंको पढ़ा उतनाहीं अधिक मुझको विज्ञानभिक्षु और अन्यपुरुषोंकी रायकी सचाईका विद्यास हुआ कि षट्दर्शनोंके भेद होनेके पूर्वकालमें जातीयता सर्व प्रियतत्त्वज्ञानकी (फिलासफी Philosophy की) सामान्य पूँजी थी अर्थात् तत्त्वज्ञान संबंधी विचार और भाषाका बहुत दूर उत्तरदिशामें और भूतकालमें (वीतेहुये जमानेमें) एक मानसोवर था, जिसमेंसे हरएक विचारवान पुरुषको अपने २ मनोरथके वास्ते ग्रहणकरनेका आज्ञा थी ” ॥

महाशयो ! यहकथन प्रोफेसर मैक्समूलर (Max muller) साहबने उस वक्त कियाथा जब उनकीउम्र ७६ वर्षकी थी । जोक है कि यह महाविद्वान् जैनमतको नहीं पढ़ासके उनकी सब उत्तर वैदिक और बौद्धमतकी विद्याको प्रगट करनेमें व्यतीत हुई और उनको गरीब जैनमतके पढ़नेकेलिये समय नहीं मिलसका । यदि उन्होंने कहा है कि जैनमतको निग्रन्थ नातपुत्तने चलाया तो मैं ख्याल करता हूँ कि यह उन्होंने इस सबवसे कहा कि उन्होंने इसरायके ग्रहण करनेमें कोई क्षति (विघ्न) नहीं देखी । यह राय उनकी जैनमतकी प्राचीनता पर विचार करनेका नर्ताजा नहीं है परन्तु मुझको प्रसंग नहीं छोड़ना चाहिये मुझे यहां केवल यह बतलाना है कि पुराने भारतवर्षमें किसी प्रकार की नकल नहीं करना थी । अनेक क्रियोंकी जीवनके विषयमें अनेक रायें थीं और जो दर्शन आप देखते हैं वे उन क्रियोंकी रायोंका संग्रह हैं ॥

महाशयो ! मेरा यहां यही निषेद्धन है कि शब्द हिन्दूमत और ब्राह्मणमत जो प्रायः हिन्दूमत और आ-
वैदिकमतके लिये व्यवहारमें आते हैं मुझको ठीक नाम नहीं मालूम
लाभमत यह दोनों होते । हिन्दूमत किसको कहते हैं ? हिन्दूओंका मत है परन्तु
नाम ठीक नहीं है । हिन्दू कौन हैं ? कहते हैं कि वे आर्य जो सिंघु नदीके किनारेपर
बसते थे हिन्दू कहलाते हैं परन्तु क्या यह सब आर्य वैदिकमतके माननेवाले थे ?
क्या उनमें ऐसे आर्य नहीं थे जो वैदिकमतको बुरा बतलाते थे और क्या उनमें जैन,
चार्वाक और अन्य कईमतोंके (जो अब गुप्त होगये हैं) मनुष्य नहीं थे ? क्या इस
आशय से हम हिन्दू नहीं हैं ? फिर केवल वैदिकमतको ही क्यों हिन्दूमत कहना
चाहिये ? अब देखिये कि ब्राह्मणमत किसको कहते हैं, कि ब्राह्मणोंका मत सो ब्राह्मण
मत है. परन्तु ब्राह्मणोंके मतसे क्या मतलब है ? वह मत जिसको ब्राह्मणोंने चलाया, या ऐसा
मत जिसको ब्राह्मण मानते हैं । पहली हालतमें कोई ऐसा मत नहीं है जिसको ब्राह्मणोंने
चलाया हो । हम देखते हैं कि क्षत्री भी बड़े उपदेशक थे. बल्कि कई हालतोंमें
ब्राह्मणोंसे भी बड़े चढ़कर थे और कौन बतलासकता है कि क्षत्रियोंने उसमतके चलनेमें
जो सिर्फ ब्राह्मणोंका मत कहलाता है क्या २ काम किये ? हम जानते हैं कि
कृष्णका उपदेश और रामचंद्रजीका नमूना इस संसारमें हरएक पुरुषको उसके
जीवन में धीरज बंधासकते हैं । कौन बतलासकता है कि राम और कृष्णके समान किन
२ क्षत्रियोंने पुराने भारतवर्षमें उसमतके चलनेमें क्या २ किया जो अब ब्राह्मणोंका मत
कहलाता है ॥

यदि आप कहें कि ब्राह्मणमतसे वह मत समझना चाहिये जिसको ब्राह्मण मानते हैं
तो इस हालतमें भी यह वैदिकमतको जाहिर नहीं करसकता (वैदिकमत केवल ब्राह्मणोंके
लिये ही नहीं है वल्कि द्विजन्मां अर्थात् ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्योंके लिये है)

यदि आप कहैं कि ब्राह्मणमत वह मत है जो ब्रह्मको जानता है तो आप यह नाम
ऐसे हिन्दूशर्णों पर जैसे कि सांख्य और पूर्वभीमासा जिनमें ब्रह्म नहीं है कैसे
लगासके हैं ? इस कारण हिन्दूमत और ब्राह्मणमत मुझको गलतनाम मालूम होते हैं
यदि आप इनको वैदिक मत, या फिलासफी (Philosophy) के
लिये भी इस्तेमालमें लावें । प्राचीनकालमें कोई हिन्दूमत वा ब्राह्मणमत नहीं
था परन्तु निस्सन्देह वैदिकमत था और इस वैदिकमतसे जैनमत किसी प्रकार
नहीं निकला ।

अब हम यह देखते हैं कि जैनमतको पार्थीनाथने चलाया या नहीं और पार्थी-जैनमतको पार्थी-नाथको जैनमतका चलानेवाला किसी बौद्ध जैन वा हिंदू-शास्त्रोंमें नाथने नहीं चलाया वरन् क्रष्णम देवने लिखा है या नहीं।

बौद्धमत इस विषयमें उपचाप है और यही आशा कि जासक्ती थी क्यों कि बौद्ध-बौद्धमतके प्रयं मत अंतिम तीर्थकर महाबीरके समयमें ही तो चला है। बौद्धशास्त्रोंमें महाबीर स्वामीको केवल निर्ग्रीथोंका प्रवान (मुखिया) लिखा है उनमें यह नहीं लिखा कि महाबीर निर्ग्रीथमतके चलानेवाले थे, जहांतक डाक्टर जेकोबी (Dr. jaeobi) शोष कर सके उन्होंने ऐसा ही पाया है ॥

जैनशास्त्रोंमें लिखा है कि जब क्रष्णमदेवने दक्षिण ली तो चारहजार राजाओंने जैनशास्त्र उनका साथ किया और दिग्म्बर होगये परन्तु वे उनके कठिन चारित्र पर हड़ नहीं रह सके और उनमें से ३६३ ने पालण्डमत चलाये । उनमें एक शुक्र और बृहस्पति भी था, यह कथन तीसरे कालके अंतका है। इसप्रकार जैनशास्त्रोंके अनुसार क्रष्णमदेव जैनमतके पहले उपदेशक थे, यह कथा कि ३६३ राजा-ओंने भ्रष्ट होकर ३६३ पालण्डमत चलाये वह प्राचीन कालमें पुराने भारत वर्षकी ज्ञानसंबंधी दशाको प्रगट करती है जैसा कि मैं ऊपर कह आया हूँ। उस समयमें ज्ञानसंबंधी बड़ा प्रचार था और ज्ञानसंबंधी विचारके अगणित केन्द्रस्थान सारे देशमें फैले हुये थे।

अब देखिये कि ब्राह्मणोंके ग्रंथोंमें इस जैनकथाको पुष्ट करने लिये कोई बात हिंदुशास्त्र है या नहीं । भागवत पुराणके पांचवें स्कंध, अध्याय २-६ में क्रष्णकी चर्चा (१) आई है । इस पवित्र ग्रंथमें लिखा है कि १४ मनुओंमेंसे स्वयंभू मनु पहला था । जब ब्रह्माने देखा कि मनुष्य संस्त्वा नहीं बढ़ी तो उसने स्वयंभू मनु और सत्यरूपाको पैदा किया और सत्यरूपा स्वयंभू मनुकी छी हुई, उनके प्रियव्रत लड़का हुआ, जिसका पुत्र अग्नीध द्वारा अग्नीधके घर नाभिने जन्म लिया । नाभिने मेहदेवीसे व्याह किया और उनसे क्रष्णमदेव उत्पन्न हुये यह वही क्रष्ण हैं जिनको भागवतमें दिग्म्बर और जैनमतका चलानेवाला लिखा है । अब देखिये कि क्रष्ण कब पैदा हुये । सृष्टिके शुरूमें ही जब ब्रह्माने स्वयंभू मनु और सत्यरूपाको पैदा किया, वह उनसे पांचवीं पीढ़ीमें थे और पहले सत्ययुगके अन्तमें हुये और २८ सत्ययुग इस असेंतक व्यतीत होगये हैं । इन क्रष्णने जैनमतका उपदेश दिया । छठे अध्यायके श्लोक ९ से ११ तक भागवतको रचनेवाला

(१) देखो आगे परिशेषका लेख त. ८ का,

अहंतका वर्णन करता है कि जो कोंका, वेंका और कुटका राजा था, वह किसता है कि अहंत अपने देशके लोगोंसे क्रष्णका चरित्र सुनकर कलियुगमें जैनमत चलावेगा जिसके माननेवाले ब्राह्मणोंसे धृणा करेंगे और नरकमें जायंगे—

यस्य किलानुचरितमाश्रमातीतमुपाकरणि कोंकवेंककुटकानां राजाहन्तामोप-
शिक्ष्यकलावद्दे उत्कृष्ट्यमाणे भवितव्येन विमोहितः स्वधर्मपथमकुतोभयमपहाय कुप-
थपाखंडमसगङ्गसं निजगनीपया मन्दः संगवर्तयिष्यते ॥ ९ ॥

येन हवावकलौ मनुजाप सदा देवमायामोहिताः स्वविधिनियोगशौचचारित्रविही-
ना देवहेलनान्यपत्रतानि निजनिजेच्छया युद्धाना अस्नानां च मनाशौचकेशोलुञ्च
नादतिकलिनाऽधर्यवहुले नोपहर्ताधयो ब्रह्मब्राह्मणयज्ञपुरुपलोकविदूषकाः प्रायेण भ-
विष्यन्ति ॥ १० ॥ ते च श्वक्तिनया निजलोकयात्रयान्धपरंपरयाश्वस्तास्तमस्यन्धे
स्वयमेव प्रयत्निति ॥ ११ ॥ (पंचमसंक्षय अ० ६)

. अर्थ—जिनके चरित्रको सुनकर कोंक, वेंक, कुटकदेशोंका राजा श्रीअहंत नामक
उनकी (श्रीक्रष्ण देवकी) शिक्षालेकर पूर्वकर्मके कारण कलियुगमें जब अघर्म बहुत
होलायगा तब अपने धर्मके मार्गको छोड़कर अपनी बुद्धिसे कुपथ पाखण्डमतको जो
सबके विरुद्ध होगा चलावेगा ॥ ९ ॥

जिसके द्वारा कलियुगमें प्रायः ऐसे निष्ठष्ट पुरुष होजावेंगे जो देवमायासे मोहित
होकर अपनी विषि शौच और चारित्रसे हीन, देवताओंकी निरादरता, जिनमें हो ऐसे
कुत्सित व्रतों अर्थात् स्नान, आचमन और शौचका न करना और केशलुंचन इ-
त्यादि व्रतोंके अपनी इच्छासे धारण करेंगे और जिसमें अघर्म अधिक है ऐसे
कलियुगसे नष्टबुद्धिवाले वेद, ब्राह्मण, विष्णु और संसारक निन्दक होंगे ॥ १० ॥

जिनके मतका मूल वेद नहीं है ऐसे वे पुरुष अपनी इच्छानुसार चलनेसे और
अंधपरम्परासे विश्वास करनेसे खुद ही घोर अंधकारमें पड़ेंगे ॥ ११ ॥

ऐसा कभी भी कोई राजा नहीं हुआ और जहांतक मैं खोज करसका न किसी
और ब्राह्मणोंके अंधमें जहां शब्द अहंत आया है उसको कोंक, वेंक और
कुटकका राजा लिखा है । अहंत शब्दका अर्थ प्रशंसनीय (तारीफके लायक) है यदि
यह शब्द अर्ह धातुसे निकला है जिसका अर्थ स्तुति करना है । इसका अर्थ वैरि-
योंका नाशकरने वाला भी हो सकता है यदि यह शब्द अरिहंत हो तो । यह शब्द
अरिहंत विनपुराणमें आया है—

अरिहंतित तन्नामधेयं पापपणाशनम् ।

भवद्विश्वैकतर्तव्यं कार्यं लोकसुखावहम् ॥ ३१ ॥

अर्थ-पापका नाश करनेवाला अरिहन् यह उसका नाम है आपको भी कह कार्ये करना चाहिये जिससे कि लोगोंको सुख होने.

अर्हत् नामका कोई राजा नहीं था। क्रष्ण स्वयं अर्हत् वा अरिहंत् थे। क्योंकि वे सुति योग्य थे। और कर्मकूपी वैरियोंका नाशकरने वाले भी थे। अगर अर्हतराजाने कलियुगमें जैनमत चलाया होता तो क्रष्णको वाचस्पतिकोषमें जिनदेव और शब्दार्थ चिन्तामणिमें आदिजिनदेव क्यों कहा होता जैसे क्रष्ण भगवद्वतार भेदे आदिजिने ४२३ (बाल्दार्थ चिंतामणि)

मैंने सुना है कि कई उपनिषदोंमें क्रष्ण को ही अर्हत् लिखा है। अर्हत् नामका कोई राजा नहीं था। क्रष्ण खुद अर्हत् थे। परस्पर द्वेषके कारण भागवतका कर्ता कहता है कि अर्हत् कलियुगमें क्रष्णके चरित्रपर चर्लेगा और जैनमतका उपदेश करेगा। शायद उसने जैनमतका ज्यादा ग्राचीन बनाना नहीं चाहा परंतु उसके कहनेके मुताविक भी अगर अर्हतने क्रष्णके चरित्रकी नकल की तो यह वह चरित्र था जिसपर जैनमत चलाया गया। इस आशयसे भी क्रष्णभने हीं जैनमतका बीज बोया था ऐसा सावित होता है।

नीलकंठ महाभागवतका प्रतिष्ठित टीकाकार है उपरकी रायकी पुष्टिमें उसका भी प्रमाण है। महाभागवतके शांतिपर्व मोक्षधर्म अध्याय २६३ श्लोक ३० की टीकामें नीलकंठ कहता है कि अर्हत् वा जैन वृषभके शुभ आचरणको देखकर मोहित होगये थे—

“ क्रष्णादीनां महायोगिनामाचारं दृष्ट्वा अर्हतादयो मोहिताः ॥ ”

महाशयो ! यह अध्याय पढ़नेके लायक हैं। इसमें तुलाधार और जाजलिका संवाद है। तुलाधार अहिंसाका पक्ष लेता है और वैदिक यज्ञोंके कुल हेतुओंका खण्डन करता है और जाजलि यज्ञमें जो जीवहिंसा होती है उसको पुष्ट करता है।

इस प्रकार ब्राह्मणोंकी पुस्तकोंके मुताविक क्रष्ण जैनमतके चलानेवाले थे। उन्होंनें पहले पहले उन सिद्धांतोंका उपदेश किया जिससे जैन मतकी नींव जमी। जहाँ तक मैं खोज करसका किसी भी हिन्दू शास्त्रमें पार्श्वनाथको जैनमतका चलानेवाला नहीं बताया। इस विषयमें मेरी कई विद्वान् शास्त्रियोंसे बातचीत हुई और उन सबने मुझसे यही कहा कि क्रष्ण ही जैनमतके चलाने वाले थे।

इस तरह महाशयो ! आप देखसके हैं कि जैन और ब्राह्मण ग्रंथोंके मुताविक क्रष्ण ही जैनमतके चलानेवाले थे फिर क्या यह आश्र्वयकी बात नहीं है कि कोलब्रुकं (Colebrooke) बुहलर (Buhler) और जैकोबी (Jacobi) जैसे विद्वान् अंग्रेज अपनी मनवृत्त कल्पनाओंको प्रगट करें और पार्श्वनाथको जैनमतका चलानेवाला बतावें।

धर्मके विषयमें उनको चाहिये कि वे हमारे शास्त्रोंसे काम लें न कि वे अनुमान ही पर विश्वास कर दें ॥

आप जानते हैं कि धर्म, धर्म ही है. यह मनुष्यको उसके जीवनसे भी अधिक प्यारा होता है और मेरी तुच्छ रायमें विद्वानोंको धर्यका विषय तुच्छ नहीं समझना चाहिये क्यों कि उनका लेख कानून होता है. और उनकी रायप्रमाण होती है इसलिये उनको धर्मके विषयमें अपनी राय देनेमें जलदी नहीं करनी चाहिये वल्कि दूसरेके शास्त्रोंपर ध्यान देना चाहिये और उनके भावोंका आदर करना चाहिये ॥

महाशयो ! इस बातका भी ध्यान रखना चाहिये कि केवल हिन्दू और जैनशास्त्रोंकी मथुराके शिला कथाओंके अनुसार ही हम क्रष्णको जैनमतका चलानेवाला नहीं लेख. बतलाते बल्कि इन कथाओंके पुष्ट करनेमें और भी पक्का सुवृत्त है जो फ़ाक्टर फुहरर (Fuhrer) ने मथुरामें खोज किया था और जो करीब दोहजार वर्षका है । आप जानते हैं कि प्रोफेसर बुहलर (Buhler) ने एक किताब छापी है जिसका नाम एपिग्रेफिया इन्डिका (Epigraphia Indica)है इस किताबकी पहली और दूसरी जिलदमें जैनियोंके बहुतसे शिलालेख प्रकाशित किये हैं । यह लेख दोहजार वर्षके पुराने हैं और इनपर इन्डोसिथियन (Indo—Sythian) गजा कनिष्ठ, हुवषक और वसुदेवका संबद्ध है । इनसे हमको मालूम होता है कि गृहस्थी जैनी क्रष्णकी मूर्तियां बनाते थे. दृष्टिकोणके लिये निम्न लिखित शिलालेख देखो—

नं० ८

(अ A) सिद्धम् म (हा) रा (ज) स्य र (१ जा) तिराजस्य देवपुत्रस्य हुवषक्स्य स ४० (६०?) हेमंतगासे ४ दि १० एतस्यां पृव्वायां कोदिये गणे स्थानिकीये कुल अटय (वेरि) याण शास्त्रावाचकस्यार्थवृद्धहस्ति (स्य) (ब B) शिष्यस्य गणिस्य आर्येव (००) स्य पुण्यम् (न) (स्य) (व) तकस्य

(क)—सकस्यकुटुम्बिनीयेदत्ताये—नधर्मो महाभोगताय शीयताम्भगवानृश्पथीः अर्थ—जय ! प्रसिद्ध राजा और महाराजाधिराज देवपुत्र हुवस्कके सम्बत ४० (६० ?) में हेमंत (शीतकाल) के चतुर्थमासकी दशमीको इस ऊपर लिखीहुई मिति को यह उत्कृष्ट दान बतनिवासी, का पासकको स्त्री दत्ताने पूज्य वृद्धहस्ति आचार्य जो कोत्तियगण, शानिकीयकुल, और आर्थ वेरियाओं (आर्यवज्रके अनुयायी) की शास्त्रमें से था, उसके शिष्य माननीयस्वरत्न गणिनकी प्रार्थनापर किया था भगवान तेजस्वी क्रष्ण प्रसन्न हैं (पृष्ठ ३८६ दिल्द पहली)

नं० १४

(अ A) १ सिद्धम् ॥ कोटियातो गणातो ब्रह्मदासिकात् (१) कुलातो
 २ उ (चे) नागरितो शास्त्रातो—रिनातोसं (भ) ते (गतो) अ (अर्थ—
 (ब B) १ जेष्ठ हस्ति (स्य) शि (या) अर्थ महलोअर्थ जेष्ठ (हस्तिस)
 (शिशो) अर्थ (गा) ढक (१) (त) स्य शिलिनि (अर्थ) २ शामयेनिवर्तना
 द (स)—प्रतिशावर्मयेधीतु (गुल्हा) ये जय दासस्य कुरुद्विनिये दानं

अर्थ—जय ! पूज्यजेष्ठहस्ति (जेष्ठ हस्तिन्) जो कोत्तियगण, ब्रह्मदासिककुल, उच्च
 नागरीशास्त्रा, और आरिनसंभोगमें था उसका शिष्य माननीय महल था । आदरके योग्य
 जेष्ठ हस्ति (जेष्ठ हस्तिन्) का शिष्य मान्य गावक था उसकी चेली पूजनीय सामाकी
 प्रार्थनापर वर्माकी पुत्री और जयदासकी ब्रीं गुलहानें उषम (क्रष्ण) की मूर्तिकी
 प्रतिष्ठा कराई ॥

(पृष्ठ ३८९ जिल्ड पहली)

नं० २८

(अ A)—भगवतो उसमस वारणेगणे नाडिके कुले सा (यं)

(ब B) दुक्सवायकससिसिनिएसादिताणि—

अर्थ—भगवान उषम (क्रष्ण) की जय हो सादिताकी प्रार्थनापर जो वारणगणके
 उपदेश, नांदिककूल और शास्त्राके बुककी चेलीधी—

(पृष्ठ ३७६—२०७ जिल्ड २ री)

अब आप देखसके हैं कि करीब दोहजार वर्षके हुये कि क्रष्ण प्रथम जैन तीर्थकर
 समझे जाते थे । अब महावीर और पार्थ्वनाथ कब हुये महावीर स्वामीने संवत् विक्रमसे
 ४७० वर्ष पहले मोक्ष पाया और पार्थ्वनाथ का निवारण इससे २५० वर्ष पहले हुआ ।
 पस शिलालेख जो इन दो तीर्थकरोंके चन्द्र(कई) सौ वर्ष पीछे लिखेगये थे, इसबातका
 सुबूत देते हैं कि क्रष्ण जैन तीर्थकर थे । यदि महावीर और पार्थ्वनाथ जैनमतके चलाने
 वाले होते तो मनुष्य जिनको दोहजार वर्ष हो चुके हैं क्रष्ण की मूर्तियां क्यों बनाते ॥

महाभयो ? आज दोपहरके बक्त मुझे आपके सामने इस बातके कहनेमें बड़ा खेद होता है कि लोगोंने हमारे पवित्रधर्मको बहत ही तुच्छ समझ रखा है कई लेखकोंने इसको छाईसदीमें निकला हुआ समझा है । कई इसको बौद्धमतकी शास्त्रा बतलाते हैं कहयोंने इसको चारोंका भतके साथ मिल दिया है कई महावीरको इसका प्रचलित करनेवाला बतलाते हैं और कहयोंकी राय है कि पार्थ्वनाथ इसका चलानेवाला था । हम

विद्वानोंसे ऐसे भुग्त सलूककी आशा कभी नहीं करते थे। हम यह कभी नहीं समझते थे कि विद्वान् ऐसे धर्मको हानि पहुँचावेंगे जो कि सबके लिये दयालू है परन्तु इस दुष्टसंसारमें नेकी बहुधा विपत्तिमें होती है ॥

महाशयो ! मैं अपने व्याख्यानके इस भागको पूरा करनेसे पहले एकबार फिर भी पुराने भारतवर्षका पुराने भारतवर्षकी तरफ लौटता हूँ। मैं आपको इसबातका विश्वास विशेष वर्णन दिलाता हूँ कि प्राचीन कालमें इस श्रेष्ठ देवता के वल ऐसे ही मनुष्य नहीं थे जो कहते थे कि-

“स्वर्गकामो यजेत्”

अर्थ—जो मनुष्य स्वर्गमें जाना चाहता है उसको यज्ञ करना चाहिये ।

परन्तु ऐसे भी बहुत धर्म व सम्प्रदाय थे जो इन यज्ञोंका कुछ भी गौरव नहीं करते थे और इनको बुरा समझते थे। शोककी बात है कि वे सब सम्प्रदाय हमारे समयतक विद्यमान नहीं रहे हैं और उनमेंसे वहनुसे हमेशाकेलिये नष्ट होगये हैं परन्तु अब भी कुछ ऐसे हैं जिनके तत्त्वशास्त्र हमारे साथ लगे हैं और मैं रूपाल करता हूँ कि ये सम्प्रदाय इस बातको सिद्धकरनेकेलिये काफी है कि प्राचीन समयमें भारतवर्षके वैदिक यज्ञ और यज्ञमें जीवहिंसा ही स्वर्ग और मुक्तिके कारण नहीं थे, बल्कि लोग इन्हीं मनो-रथोंको सिद्ध करनेकेलिये हिंसासे विरुद्ध कारणोंको भी काप्रमें लाते थे और जब कि एक यतवाले कहते थे कि हम संसारसूखी समुद्रको हिंसासे पारकरसके हैं दूसरे यतवाले कहते थे कि सिर्फ अहिंसा ही निर्वाणिका (मोक्षका) कारण है ॥

प्रथम हीं प्राचीन योगियोंके तत्त्वशास्त्रको देखिये जिसको पतंजलि क्रियने योगशास्त्र। हमारे लिये तरतीववार संग्रह किया है। हसारे पास जैनाचार्य हेमचन्द्रका (जो हेमचन्द्रकोषके एक प्रसिद्ध ग्रंथकर्ता है) बनाया हुआ योगशास्त्र भी है परन्तु चूँकि पतंजलिके योगसूत्र अच्छीतरहसे मालूम हैं हमें उनको पढ़ना चाहिये और देखना चाहिये कि उनमें अविनाशी सुखकी प्राप्तिकेलिये वैदिकयज्ञोंको सहायक बताया है या नहीं ।

महाशयो ! पतंजलिके सूत्रोंमें यह कहीं भी नहीं लिखा कि वैदिकयज्ञ किसी प्रकारकी सहायता देते हैं बल्कि इसके विपरीत पाद २ सूत्र ३० में ‘यम’ का कथन किया है और अहिंसा सत्य, अस्तेय, ब्रह्मवर्य और अपरिश्रद्धको उसमें सामिल किया है:-

अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिश्रद्धा यमः ॥ ३० ॥

टीका—तत्र प्राणवियोगप्रयोजनव्यापारो हिंसा सा च सर्वानन्धहेतुः तदधावः अहिंसा। हिंसायाः सर्वकालप्रेव परिहार्यत्वात् प्रथमं तदभावसूखपाया अहिंसाया निर्देशः। सत्यं वा

इनसोंपराधर्थत्वं । स्तेषं परस्वापहरणं तदभावः ‘अस्तेयं’ । ब्रह्मचर्यं उपस्थिसंघमः । अपरिग्रहभोगसाधनानायस्तीकरणं । त एते अहिंसादयः पंचयमशब्दवाच्या योगाभ्युत्तेन निर्दिष्टाः ॥ ३० ॥ (इति राजमातृणः)

अर्थ भाषा—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रहका नाम ‘यम’ अर्थात् बंधन है। जिस काममें किसी जीवके ग्राणोंका नाश हो वह हिंसा है। यह सब पापोंकी मूल है। इसका न होना अहिंसा कहलाती है। चूंकि हिंसाका सबकालमें त्याग करना चाहिये इस कारण उसके अपावरूप अहिंसाका सबसे पहले कथन किया है। यथार्थ बातको कहना और मनमें शोचना सत्य कहलाता है। पराये धनका हरलेना स्तेय अर्थात् चोरी है उसका अभाव अस्तेय है। ब्रह्मचर्य स्त्रीसे भोगकरनेकी इच्छाको रोकनेका नाम है। अपरिग्रह विषयमें गके पदार्थोंको न रखनेको कहते हैं। इन पांच (अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह) को ‘यम’ शब्दसे जाहिर किया है। इस यमको योगका सहायक बतलाया है॥

३१ वें सूत्रमें इन पांचोंबंधनोंको जिनका नाम ‘यम’ हैं महाब्रत कहा है यदि भनको समस्त दशाओंमें उनका ध्यान रखना जायः—

एते जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः सार्वभौमप्रभाव्रतम् ॥ ३१ ॥

टीका—‘जाति’ ब्राह्मणत्वादिः। ‘देशः’ तीर्थादिः। ‘कालः’ चतुर्दश्यादिः। ‘समयः’ ब्राह्मणप्रयोजनादिः। एतैश्चतुर्भिः ‘अनवच्छिन्नाः’ पूर्वोक्ता अहिंसा-दयो यमाः सर्वासु लित्पादिषु चित्तभूषिषु भवाः ‘प्रभाव्रतं’ इत्युच्यते। तद् यथा ब्राह्मणं न हनिष्यामि, तोर्थं कंचन न हनिष्यामि, चतुर्दश्यां न हनिष्यामि, देवब्राह्मणाच्चर्थव्यतिरेकेण हनिष्यामीत्येवं चतुर्विधावच्छेदवर्यतिरेकेण कंचित् कंचित् कदाचित् कस्यिंश्चिदप्यर्थे न हनिष्यामीत्यवच्छिन्नाः एवं सत्यादिषु यथायोगं योज्यं। इत्थमनियतीभूताः सामान्ये नैव प्रवृत्ताः प्रभाव्रतमित्युच्यते, न पुनः परिच्छिन्नावधारणां॥३१॥

[इति राजमातृणः]

अर्थ भाषा—ये सर्वे साधारणकेलिये जाति, देश, काल और समयकी अपेक्षा (लिहाज) विना बड़े तप हैं। जाति आदि इन चार सूरतोंके भेदसे रहित चित्तवृत्तिकी समस्त दशा और हालतोंमें इनका आदेश है अर्थात् इसका यह मतलब नहीं है कि मैं ब्राह्मणका नहीं वष करूँगा बल्कि इसका यह मतलब है कि मैं किसी कारण भी किसी जगह में और किसी समयमें भी किसी भी जीवकी हिंसा नहीं करूँगा। इसीप्रकार और यमोंका भी अर्थ करना चाहिये। इसतरह जब इन आचरणोंका विनामेदके सबकेलिये व्यवहार

होता है तो ये महाब्रत कहलाते हैं। जब उनके साधनमें किसी प्रकारका विच्छेद (छोड़ना) लगता है तो उनको महाब्रत नहीं कहते ॥

जिसप्रकार योगीको यह प्रतिज्ञा करनी पड़ती है कि मैं किसी स्थानमें किसीसमयमें किसी भी जीवकी हिंसा किसी भी मतलबकेवास्ते नहीं करूँगा। इसी प्रकार सत्य, अस्तेय आदिको भी समझना चाहिये क्योंकि इस प्रकारकी प्रतिज्ञायें महाब्रत कहलाती हैं ॥

३५ वें सूत्रमें कहा है:-

अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सञ्चिधौ वैरत्यागः ॥ ३५ ॥

टीका—तस्याहिंसां भावयतः ‘सञ्चिधौ’ सहजविरोधिनामप्यहितकुलादीनां ‘वैरत्यागः’ निर्यत्सरतयावस्थानं भवति । हिंसारता हिंसत्वं परित्यजन्तीत्यर्थः ॥

भाषार्थ—जिसका अहिंसामें पूरा २ प्रण हैं उसके पाश वैरभाव नामको भी नहीं रहता अर्थात् स्वाभाविक निर्देय जीव जैसे सर्प, नौला इत्यादि भी कुछ हानि नहीं पहुँचाते । तात्पर्य यह है कि जिन जीवोंका स्वभाव हानि पहुँचानेका है वे भी अपने हानिकारक स्वभावको त्याग देते हैं ॥

इसतरह महाशयो ! आप देससके हैं कि योगदर्शनमें अहिंसाको कैसा मुख्य समझा है । योगीको अपना मनोरथ सिद्धकरनेकेलिये सर्वदा सब स्थानोंमें और सबप्रकारके मतलबकेवास्ते चाहे वह कुछ ही क्यों न हो सर्व प्रकारकी हिंसाका अवश्य ही त्याग करना चाहिये।ऐसा करनेसे उसका ऐसा प्रभाव होजाता है कि जिन जीवोंमें परस्पर वैर होता है यदि वे उसके पास आते हैं तो वे तुरन्त अपना वैरभाव छोड़ देते हैं । योगसूत्रोंमें आद्योपात यह कहीं नहीं कहा कि यज्ञ भी योगीको सहायता देते हैं । सिर्फ अहिंसा सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ही उसके सहायक होते हैं ॥

३६ वें सूत्रमें कहा है:-

सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाः फलाश्रयत्वम् ॥ ३६ ॥

टीका—क्रिया मारणादिक्रियाः ‘योगादिका’ फलं, स्वर्गादिकं प्रयच्छन्ति । तस्य तु सत्याभ्यासवतो योगिनः तथा सत्यं प्रकृष्टयते यथा अकृतायामपि क्रियायां योगी फलमाप्नोति । तद्वचनाद् यस्य कस्यचित् क्रियाकुर्वतोऽपि क्रियाफलं भवतीत्यर्थः ॥१६॥

अर्थ—जो पुरुष सत्यमें हड़ है वह कर्मोंके फलका आश्रय स्थान है । क्रिया यज्ञ है जिनको यदि क्रिया जावेतो स्वर्गादिफलकी प्राप्ति होती है । जो योगी सत्यका अभ्यास करता है ऐसे महात्म्यको प्राप्त होता है कि उसको उन कर्मोंके किये विना ही वे फल मिल जाते हैं और उनकी आज्ञासे हरकोई पुरुष भी उनकर्मोंके किये विना वे फल पा सकता है ॥

सत्य अर्थात् शूट बोलनेके त्यागको यहां ऐसा उत्तम बतलाया है जैसा कि यज्ञोंको वेदमें कहा है अर्थात् अविचल विश्वासके साथ सत्य बोलनेसे मनुष्यको वही फल प्राप्त होते हैं जो यज्ञोंके करनेसे होते हैं और सत्यबोलनेवाला उस निर्दयताके पातकसे बचा-रहता है जो यज्ञोंमें होती है ॥

महाशयो ! यह सूत्र बड़ा अर्थ सूचक है । इससे यह बात साफ् २ जाहिर होती है कि योग करनेवाले वैदिकयज्ञोंको नहीं मानते थे । विशेषकर यह उस पुरुषकेलिये एक बड़ा नजाब है जो वैदिक यज्ञोंका पक्ष लेता है

सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाकलाश्रयत्वम्

अर्थ—जो सत्यमें हृढ़ है वह कर्मोंके फलका आश्रयस्थान है ॥

योगी कहता है “हमको यज्ञ नहीं करने चाहिये क्यों कि वे निर्दयतासे दू-षित हैं हमको उनके बदले सत्य बोलना चाहिये और सत्यवादी बनना चाहिये जो वस्तु मनुष्योंके स्थालमें यज्ञोंसे प्राप्त होती हैं, वे सब हमको सत्य बोलनेसे प्राप्त होंगी. केवल इनना ही नहीं बल्कि अगर हम सत्यका अभ्यास करें तो हमारा ऐसा माहात्म्य होजायगा कि हमारी आज्ञासे यज्ञोंके कल्पित फल हर किसीको मिल सके हैं” ॥

महाशयो ! शायद आप कहें कि ऊपर लिखा हुआ सूत्र वैदिक यज्ञोंके फलका-खंडन नहीं करता है अगर ऐसा ही है तो योगदर्शन क्यों जीव हिंसाका विलु-ल निषेध करता है और क्यों सर्वदा सब स्थानोंमें और चित्तकी सब अवस्था ओंमें वह अहिंसाकी तरीफ़ करता है? यदि यज्ञ गुणकारी होते तो वे योगके सहायक भी समझे जाते परन्तु आश्र्यकोंका बात है कि वे सहायक नहीं समझे गये ॥

महाशयो ! प्राचीन समयमें जो सम्प्रदाय योगका अभ्यास करते थे, वे अव-श्य ही वैदिकयज्ञ और जीवाहंसाके विरुद्ध होंगे, चाहे वे किसी मतलबके वास्ते भी क्यों न किये जाय । इस बातकी सही आप कमसे कम योगियोंका एक सम्प्रदाय अर्थात् जैनियोंके विषयमें तो स्पष्ट रूपसे देखसकते हैं । यह बाज आपको अवश्य याद रखनी चाहिये कि जैनी बड़े योगी हुये हैं । समस्त जैनतीर्थकर बड़े योगीश्वर थे । कोई जैनी विना योग किये मोक्ष नहीं पा सकता. कमोंकै नाश करने और मोक्ष पानेकेलिये योग एक ज़रूरी बात है. आप हमारे मंदिरोंमें हमारी मूर्तियोंको देखिये ऐसा मालूम होता है कि वे योगाभ्यास कर रहीं हैं । उनके आसन और ध्यानको देखिये और विचार कीजिये कि वे समाधिमें कैसी मग्न हो रहीं हैं यह जैनमूर्तियोंमें ही विशेष बात है । यदि आपको योगाभ्यास करतों हुई कोई

मूर्ति भिक्षौगी तो वह अवश्य जैनमूर्ति ही होगी । हिन्दुओंकी मूर्तियोंमें यह बात नहीं हैं. यह बडे शोककी बात है कि बहुत लोग जैनमतके रसको नहीं समझते हैं. वे नम मूर्तियां पूजनेपर जैनियोंकी निन्दा करते हैं परन्तु वे उन मूर्तियोंके आसन और ध्यानको कभी नहीं देखते वे यह कभी नहीं सोचते कि कषि ध्यानमें मग्न होनेके कारण वस्त्र धारण करनेकी कुछ चिन्ता वा फिकर नहीं कर सकते थे ।

पस ! महाशयो ! जैनकषि भहान् योगी थे और आप जानते हैं कि उनका धर्म “आहिंसा परमो धर्मः” है ॥

महाशयो ! मुझे यहां एक बातसे आश्चर्य हुआ है. वह यह है कि योगियोंको पंचमहाव्रत करने पड़ते हैं । क्या यही जैनियोंके पंचमहाव्रत नहीं हैं ? जैनियोंके मुनि बडे योगीश्वर थे और उनको और योगियोंके मानिन्द पंचमहाव्रत पालन करने पड़ते थे ॥

अब कपिल मुनिके सांख्य दर्शनको देखिये लट्ठे सूत्रमें कहा है—

सांख्यदर्शन । “अविशेषशोभयोः” ॥ अ० १ सूत्र ६ ॥

भौज्य—उभयोरेव दृष्टादृष्टयोरत्यन्तदुःखनिवृत्यसाधकत्वे यथांक तद्देतुत्वे चाविशेष एव मन्तव्य इत्यर्थः ॥

अर्थ—दृष्ट और अदृष्ट दोनों साधन अत्यन्त दुःख निवृत्तिके साधक न होनेसे और दोनोंमें यथोक्त वे ही हतु (अविशेषद्वि इत्यादि) होनेसे दोनोंमें कुछ विशेष नहीं यही मानना चाहिये ।

दोनोंमें कुछ भेद नहीं है अर्थात् दृष्ट नाश करनेके प्रत्यक्ष उपाय और वैदिक उपायोंमें कुछ भेद नहीं है दोनों वगवर हैं और क्यों ? इसवास्ते कि वैदिक यज्ञोंमें निर्दयताका पातक लगता है । यज्ञमें जीवहिंसा होता है उसका अवश्य बुरा फल होगा और पुरुषको वह दुःख उठाना पड़ेगा ॥

निश्चयमें कपिल मुनिके मतपर चलनेवाला इस नीचे लिखा हुई श्रुतिका सच्चा माननेवाला है—

“ मा हिस्पात् सर्वाभूतानि ”

अर्थ—किसी जीवकी हिंसा नहीं करनी चाहिये ।

वह इस मतकी नहीं मानता कि श्रुतिः—

“ अशीषोगीयं पशुपालभेत् ”

अर्थ—मनुष्योंको ऐसे पशुओंका वध करना चाहिय जिनके देवता अग्नि और सौम हैं ॥

उपरवाली श्रुतिः—

“ मा हिस्पात् सर्वभूतानि ”

का अपवाह है, वह इस बात पर विश्वास नहीं करता कि भगवान् हिंसा को छोड़कर और सब हिंसा होती है बल्कि इसके बिरुद्ध वह इस बात को मानता है कि सब प्रकार की हिंसा हिंसा होती है और वैदिक यज्ञ जो हिंसाके दोषसे भरे हुए हैं पूर्णको दृश्यसे नहीं हृदा सके. वह कहता है कि यदि वेदविहित हिंसा हिंसा नहीं समझी जाता तो युधिष्ठिरको युद्धकी हिंसाके कारण प्रायश्चित्त करनेको कोई जरूरत न होती रखो कि इसको बेदमें क्षत्रियोंका धर्म बतलाया है।

युधिष्ठिरादीनांस्वधर्मेपिद्वादौज्ञातिवधादिग्रस्त्यवायपरिहारापशायश्चित्तश्वणात् ।

(सांख्यसूत्र ६ अ० १ के विज्ञानभिसूक्तभाष्यमें)

अर्थ—युधिष्ठिरादि राजाओंके अपने धर्मरूपी युद्धमें भी जातिवधके पापको हूर करनेके लिये प्रायश्चित्त करना सुना गया है।

फिर सांख्यकारिका २ में लिखा है:-

हश्वदातुं श्रविकः सत्यविशुद्धिधर्मातिशययुक्तः ॥

सांख्यतन्त्रकीमुद्दी—गुरुपाटादनुश्रवत्यत्यनुश्रवोवेदः । एतदुक्तंभवति । श्रूयत एव परंकेनापिक्रियतइत्यनुश्रवोवेदः नत्रभवआनुश्रविकः । तत्रप्राप्नोज्ञातइतियावत् । आनुश्रविकोपिकर्मकलापोहेनतुलयोवर्तत इति ऐकान्तिकात्यन्तिकदुःखप्रतीकारानुपायत्व स्योभयत्रापितुल्यत्वात्-अस्यां प्रतिज्ञायां हेतुमाह—सत्यविशुद्धक्षयातिशययुक्तः । अविशद्धिः सोपादियागस्यप शुब्रीजादिवधसाधनता क्षयातिशयोचफलगतावध्युपायेउपचरितौ क्षयेत्वं चस्वर्गादिः सत्वेसतिकार्येत्वादनुभितम् । ज्यांतैष्टोमादयःस्वर्गमार्पसाधनवाजपे यादयस्त्रस्वागज्यसायनयिन्यतिशययुक्तत्वम् । परसम्पदुक्तव्योहिहीनसम्पदं पुरुषं हृदःस्वाकरोति ।

यहां भी हम फिर नहीं बात देखते हैं कि कपिलके मतपर चलनेवाला यह नहीं मानता है कि:-

“ अग्नीषोमीयं पशुमालभेत् ” इसकी इस क्षुति की

“ मा हिस्पात् सर्वभूतानि ” एक अपवादमूल है।

गौड़पादने सांख्यकारिका भाष्य बनाया है उसमें वह कपिल मुनिके मतको पुष्ट करता है और इसकी पुष्टिमें महाभारतका प्रमाण देता है वह पिता पुत्रके सम्बादसे एक श्लोकका प्रमाण देता है जिसमें पुत्र कहता है:-

तातैतद्द्वाशोभ्यस्तं जन्मजन्मान्तरेष्वपि ।

त्र्यीयधर्मेऽधर्माद्यं न सम्यक् प्रतिभाति मे ॥

अर्थ—हे पिता मैंने जन्मजन्मांतरमें (अर्थात् इस भव और पर भावोंमें) वैदिक धर्मका बहुत अभ्यास किया है मैं इस वैदिक धर्मको नहीं पसन्द करता जो अधर्मसे भराहुआ है । विज्ञान भिक्षुने कपिलके सूत्रोंका जो भाष्य किया है उसमें वह भी इसी विषयपर मार्केडेपुराणका प्रमाण देता है:-

तस्माद्यास्याम्यहं तात द्वष्टुमं दुःखसत्त्विधम् ।

त्रयीधर्मधर्माद्यं किंपाकफलतत्विभयम् ॥

अर्थ—हे तात यह देखकर कि वैदिक धर्ममें महादुःख है मैं इस अधर्मसे भरे हुए वैदिक मत पर क्यों चलूँ । यह वैदिक धर्म किंपाक फलके समान है जो अगर्चिं देखनेमें सुहावना और सुन्दर सालूम होता है परन्तु जहरसे भरा हुआ है ॥ महाशयो ! आपको यह प्रसिद्ध कथा मालूम है जिसमें यह लिखा है कि कपिल मुनिने स्यूमरशिमसे शास्त्रार्थ किया था । कहते हैं कि एक विद्यार्थी अपने विद्याध्ययनको समाप्त करके अपने घर आया । उस समयमें ऐसी रीति थी कि जब कोई विद्यार्थी वेद पढ़कर घर आता था तो उसके आदरसत्कारमें एक गायका बलिदान दिया जाता था कपिलने इसको रोका किए स्यूमरशिमने गायके पेटमें धुसकर कपिलसे शास्त्रार्थ किया ।

निस्सन्देह यह बात बतलानेकेलिये यह एक बहुमूल्य कथा है कि कपिलमुनि उन प्राचीन क्रष्णियोंमें से एक थे जो यज्ञ या किसी और मतलबकेलिये चाहे वह कुछ भी क्यों न हो जीव हिंसाका निषेध करते थे, और जो अहिंसाको सत्यधर्मकी मुरुल्य जड़ बतलाते थे ॥

सांख्यकारिकामें केवल यज्ञकी जीव हिंसाका ही निषेध नहीं किया है बल्कि, अग्रिमें बीज डालनेको भी बुरा बतलाया हैः-

सहविशुद्धिक्षयातिशययुक्तः (सांख्यकारिका ३)

टीका—अविशुद्धिः सोमादियागस्य पशुबीजादिवधसाधनता ॥

अर्थ—सोम आदि यज्ञ पशु और बीजादिकोंको हिंसा करनेसे सिद्ध होते हैं ॥ इस कारण वे अशुद्ध हैं

ऐसा मालूम होता है कि सांख्य मतके माननेवालोंने भी जैनियोंके समान बीजोंके नाश करनेका निषेध किया है ॥

महाभारतमें भी बहुतसे स्थानोंमें लिखा है कि प्राचीन क्रष्णियोंकी यह राय थी कि अहिंसा धर्म ही सत्यधर्म है । इस पवित्र ग्रंथसे अहिंसा धर्मका अत्यावश्यक महाभारत कथन शांतिपर्वके मोक्षधर्ममें तुलाधार नामक एक बण्डकपुत्र और जाजिल्लामक एक ब्राह्मणका सम्बाद है । जाजिल्लाने बहुत समयतक तप किया था और बड़ा

२ देखो महाभारत शांतिपर्वमें कपिलगो सम्बाद ।

अभिमानी हो गया था । राजस और पिशाचोंने उससे कहा कि तुलाधार भी जो तुझसे ज्यादा तपस्वी है ऐसा अहंकारी नहीं है जैसा कि तू है । जाजली तुलाधारसे शाश्वती करनेकेलिये बनारस अर्थात् काशीमें गया । तुलाधारने उससे कहा “ हे जाजलि ! तूने बहुत समयतक तप किया है, और तो भी तू यह नहीं जानता कि सच्चा धर्म क्या है ” फिर उसने अहिंसाको सत्य धर्मका सार बतलाया और कहा “ यदि जाजलीको इसमें सन्देह है तो वह अपनी जड़ा अर्थात् जटाके पश्चियोंसे पूछले कि सत्य क्या है ” जाजलीके इस प्रश्नके पूछने पर सब पक्षी एकस्तर होकर बोल उठे कि “ अहिंसा सत्य धर्मकी मूल है और इस लोक और परलोकमें शुभफल देती है हिंसा करनेवाले मनुष्यका सब विश्वास जाता रहता है और उसका नाश हो जाता है । जो पुरुष किसी जीवको भय नहीं पहुंचाता वह सबसे निःशंक (निहर) रहता है परन्तु जो मनुष्य घरमें सर्पकी तरह भय उत्पन्न करता है उसको न तो इस लोकमें धर्म मिलता है और न परलोकमें ” फिर तुलाधारने कहा कि “ राजा नहुषनें एक बैलका बध किया था जिसका परिणाम यह हुआ कि उसके राज्यमें सब क्रषियोंको दुःख सहना पड़ा इन क्रषियोंने १०१ अरिंगोंको जो उनपर हिंसाके कारण पड़े थे दूर किया और उनको संसारमें रोगरूपमें फैला दिया । जीव हिंसाका परिणाम भयानक होता है । ”

महाशयो ! वह इसी सम्बादकी टीका है जिसमें नीलकंठ कहता है कि क्रष्णके शुभ आदरणसे जिसने दधामयी धर्मका उपदेश किया था आर्हत (जैनी) मोहित हो गये थे यह क्रष्ण उस वामदेवके विरुद्ध थे जो कहता था कि दःखमें मनुष्य कुत्तेका मांस भी खा सकता है—

आवत्याशूनआन्त्राणि पेचे यः पूजयितुं पितृदेवमनुष्यान् ये च आन्त्राणि शुनः
इति श्रुतिस्मृतिभ्यां वामदेवस्य श्रेष्ठतपस्यापि बीभत्स आचार आपदिक्षर्मासभक्षणरूपः
प्रदर्शितः ॥

पुराणे वा—क्रष्णभादीनां महायोगिनामाचारं दृष्ट्वा आर्हतादयो मोहिताः पात्खण्डमार्गं
मनुगता हृत्युक्तम् ॥

अर्थ—कुत्तेका आंतोंको (अर्थात् मांसको) पकाया । जिसने पितृदेव मनुष्योंकी पूजाके लिये (अर्थात् तृतिके लिये) कुत्तेकी आंतं पकाई । इन श्रुतिस्मृतियोंसे अति-श्रेष्ठ भी वामदेवक्रषिका आपत्तिमें कुत्तेका मांसभक्षणरूप बीभत्स आचरण दिखलाया है । अथवा पुराणमें “क्रष्णभादिक महायोगियोंका आचरण देखकर आर्हतादिक मोहित होकर पात्खण्डमार्गका अनुसरण करनेलगे ” ऐसा कहा है । इसी जगहपर नीलकंठ एक स्मृतिका प्रमाण देकर कहता है—

महोत्तं वा महाजं वा श्रोत्रियायोपकल्पयेत् ॥

अर्थ—हमको वैदिकब्राह्मणके लिये एक मोटे बैल वा बकरेकी बलि देनी चाहिये ॥
फिर वह एक श्रुतिका प्रमाण देकर कहता हैः—

मागामनागाभिर्तिवधिष्ठाः

अर्थ—निरपराध गौको मत मारो ॥

इस जगह नीलकंठ कहता है कि स्मृतिसे श्रुति बलवान् है क्योंकि उसमें “निरपराध” शब्द आया है ॥

चार्वाक भी जीविंहसतके विरोधी थे क्योंकि वे यह उपदेश करतेथे—

वार्वाक पशुश्चनिहतः स्वर्गे ज्योतिष्ठोमे गमिष्यति ॥

दर्शन स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मात्त्रहिंस्यते ॥ १ ॥

अर्थ—“यदि ज्योतिष्ठोमयज्ञमें मारा हुवा पशु स्वयं स्वर्गमें चला जाता है तो यज्ञकरनेवाला अपने पिताकी ही बलि क्यों नहीं देता” ॥

फिर वे कहते हैं—

मांसानां खादनं तद्विशाचरसमीरिणम् ।

अर्थ—“जब कि मांसभक्षणकी आज्ञा इसी प्रकार निशाचरोंने दी थी”

महाशयो ! शोकका विषय है कि विद्वानोंने पुराने भारतवर्षके वैदिक मतका इतिहास तो लिखा परन्तु किसीने भी दूसरे मतोंका और विशेषकर उन मतोंका जो कहते हैं कि;—

“ मा हिंस्यात् सर्वाभूतानि ”

इतिहास बनानेके लिये हालात और कथायें इकट्ठी नहीं कियी और किसीने अवतक इस बातका निश्चय नहीं किया कि कौन ३ सम्प्रदाय तो वैदिक मतको मानते थे और कौन २ दूसरे मतोंको और हरएक मतपर चलनेवालोंकी संस्था कितनी २ थी । यह कह देना विलक्षुल विचारके विरुद्ध है कि पुराने भारतवर्षमें केवल वैदिकमत ही था । ऐसी २ बातोंका मानना भयकारी है । यह सम्भव है कि वैदिक और वैदिविरुद्ध मतोंका सम्बन्ध प्रचार हो या यह भी कौन कहसकता है कि वैदिकोंने मानवालोंकी संस्था वैदिकमतपर चलनेवालोंसे अधिक न थी । परन्तु साक्षात्के न होनेसे हमको किसी नतीजेके निकालनेका अधिकार नहीं है । आप जानते हैं कि भारतवर्षमें अब बौद्धमत प्रायः नष्ट होगया है परन्तु इससे क्या आप यह भी कह सकते हैं कि बौद्धमत भारतवर्षकी एक सीमासे दूसरी सीमातक कभी नहीं फैला था ?

यथार्थमें यह बात कि इस समयमें कोई मत भारतवर्षमें नहीं है इसबातको मानलेनेके लिये ठीक हेतु नहीं है कि निश्चयमें उस मतका प्राचीन समयमें कभी प्रचार नहीं

हुआ हम जानते हैं कि वार्षिस्त्य लोकायत कह लाते हैं यद्यपि उनका मत अब बिलकुल नष्ट होगया है परन्तु यह सम्भव है कि मनभावना होनेके कारण उसको पुराने भारतवर्षमें सबने स्वीकार कर लिया हो ॥

महाशयो ! इस बातको सब जानते हैं कि पुराने भारतवर्षमें मनुष्य विद्याको कंठ याद रखते थे । उसका बहुतभाग नष्ट होगया है । वार्षिस्त्यसूत्र एक समयमें विद्यमानथे अब वे नष्ट होगये हैं और अन्य बहुत दृश्यमेंके सूत्र नष्ट होगये हैं और इसी कारण हम उनके विषयमें कुछ नहीं जानते । पुराने भारतवर्षकी केवल वैदिकविद्या ही ऐसी है जिसका बहुतभाग सावधान ब्राह्मणोंने बचाये रखा परन्तु यदि अन्य सम्प्रदायोंकी विद्या हमको नहीं मिलती है और ब्राह्मणोंके ग्रंथोंमें उनका कभी २ कथन आनेके सिवाय हम उनके विषयमें और कुछ नहीं जानते हैं तो हमको यह अधिकार नहीं है कि प्राचीनसमयमें जितना उन सम्प्रदायोंका प्रचार था उसके विषयमें हम अपनी ही कल्पनायें कर बैठें । हम अपने विषयमें देखते हैं कि हमारे शास्त्र अशोकके समयमें पाँछे लिखेगये हैं परन्तु इसमें कुछ सन्देह नहीं कि हमारा विद्या उससे पहले विद्यमान थी जो कंठ याद था । जैन अपने शास्त्रोंकी रक्षा करनेमें ब्राह्मणोंके तुल्य सावधान नहीं थे, इसकारण उनकी प्राचीन विद्या बहुत नष्ट हो गई था यह भी संभव है कि हम उन शास्त्रोंको मालूम करसके कि जिनका अभीतक पता नहीं लगा और जिनसे हमारा प्राचीन इतिहास प्रगट हो जाय परन्तु यह बात कि हमारा शास्त्र अशोकके पीछे बने वा लिखेगये यह माननेकेलिये कोई हेतु नहीं है कि जैनियोंकी कोई विद्या नहीं थी जिससे यह शास्त्र बने था इस बातको माननेके लिये भी कोई हेतु नहीं है कि उनका कोई प्राचीन इतिहास नहीं था । यह सम्भव है और जैनशास्त्रोंके अनुसार निश्चय है कि चौथे कालमें जो महावीर स्वामीके मोक्षके समय समाप्त हुवा जैनगत जैसा अब है उससे बहुत ज्यादा प्रबल था ॥

अब मैं जैनियोंके मन्तव्य और उनकी फिलासफीका कुछ कथन करता हूँ । जैनी जीवोंका मानते हैं कि यह सृष्टि, अनादिसे है, इसका कोई कर्ता नहीं है और मन्तव्य इसमें लोक और अलोक हैं लोकमें उर्ध्वलोक वा स्वर्ग, मध्यलोक या पृथ्वी और पाताललोक या नरक हों। इस लोकमें जीव और अजीव दो द्रव्य हैं। जीव छह प्रकारके हैं पृथ्वीकाय, अग्रिकाय, वायुकाय, जलकाय, वनस्पतिकाय और त्रस अर्थात् चलने फिरनेवाले जीव। त्रसजीव ह्वन्द्रिय (दो इन्द्रियवाल) त्राद्रिय (तीन इन्द्रियवाल) चतुर्द्रिय (चार इन्द्रियवाल) और पंचेद्रिय (पांच इन्द्रियवाल) होते हैं। पंचेद्रिय जीवोंके दो भाग हैं, अर्थात् संज्ञी वा मनवाले जीव और असंज्ञी वा मनरहित जीव। इनमें मनुष्य

सबसे ज्यादा गौरवके योग्य है क्योंकि यही निर्वाण पा सकता है सबसे ऊचे स्वर्गका देव भी मोक्षको प्राप्त नहीं हो सका क्योंकि उसको जिन अर्थात् अहैतु सद्ब्रह्म बनकर मोक्ष पानेकेलिये मनुष्य जातिमें अवश्य जन्म लेना पड़ेगा । अजीव पांच प्रकारके हैं पुद्रल (प्रकृति वा मादा), धर्म, अधर्म, काल, और आकाश ॥

जीवित प्राणीमें आत्माका पुद्रलसे मेल होता है, आत्माका पुद्रलसे इसप्रकारका संयोग अनादि है कर्म भी पुद्रल हैं, कर्मोंके बंधनके कारण आत्मा जन्मोंके चक्रार्थमें फिरता रहता है नये कर्मोंके आनेका नाम आस्त्रव है, उनका आत्मासे संबंध (मिलाप) होनेका नाम बंध है, नये कर्मोंके द्वाराका रोकना संवर कहलाता है और पिछले कर्मोंका फल भोगकर विरजानेका नाम निर्जरा है । इससे अगला दर्जा मोक्षका है ।

यह जैनियोंके सात तत्त्व हैं जिनमें यदि पुण्य और पाप और मिलादिये जाय तो नी पदार्थ होनाते हैं, यह जीव वा आत्मा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान् और अनादि है और इसमें और भी असंख्यात गुण हैं, कर्म जड़ (पुद्रल) हैं, उनका आत्मासे सम्बंध होनेके कारण आत्माके सब गुण छिप जाते हैं । कर्मोंके बन्धनमें जीव अपना स्वरूप भूल गया है और जो स्वरूप इसका यथार्थमें है उससे विरुद्ध ग्रायः अपने आपको समझता है । ऐसे आत्माको बहिरात्मा कहते हैं । कर्म आठ प्रकारके हैं अर्थात् १ ज्ञानावरण २ दर्शनावरण ३ भोग्नीय ४ अंतराय ५ आयुः ६ वेदनीय ७ नाम और ८ गोत्र । ज्ञानावरणकर्म ज्ञानको रोकता है और दर्शनावरण दर्शनको इत्यादि । इन कर्मोंमें से जो आयु कर्म है सो जन्म और मृत्यु है, एक आयुकर्मके अंत होने और दूसरे आयुकर्मके शुरू होनेके सिवाय और कुछ नहीं है । जब किसीजीवका आयुकर्म समाप्त होनाता है तो उसकी आत्मा शरीरसे निकल जाती है जिसको लोग कहते हैं कि उसकी मृत्यु हो गई । जब उसकी आत्मा दूसरे शरीरमें प्रवेश करती है तो लोग उसको जन्म कहते हैं । इसप्रकार जीव कर्मोंके बंधनके कारण एक शरीरसे दूसरे शरीरमें फिरता रहता है जबतक कि वह समय न आजाय कि वह अपने कर्मोंका नाश करके और असली गुणोंको फिर पाकर जिन वा अर्हत् बनजाय और मोक्षकी प्राप्तिकरके अपने स्वरूपमें अविनाशी सुखका अनुभव करे ॥

महाशयो ! ऊपर लिखाहुआ जैनमतका कुल सार इस गूढप्रभका उत्तर है कि मैं कौन हूँ ? यह संसार क्या है ? मैं कहांसे आया हूँ ? कहां जाऊँगा ? और इन सब वस्तुओंका क्या परिणाम होगा ? इस प्रश्नका उत्तर अनेक महान् पुरुषोंने अनेक देश और अनेक समयमें अनेकप्रकारसे दिया है कोई भी दो उत्तर एक दूसरेसे नहीं मिलते यही मतों और धर्मोंमें भेदका कारण है । जैन तीर्थकर अर्थात् प्राचीनसमयके क्षत्रिय

महार्थियोंने भी ऊपर लिखी भाँति इस विषयको हल किया है, उन्होंने भी हमको बतलाया है कि आत्मा अनादि है । कर्म अनादि है और संसार अनादि है । न इसका कोई कर्ता है न हर्ता, आत्मा जैसा बीज बोता है वैसा ही काटता है, हमारा माण्य हमारे ही आधीन है और महाशयो ! तीर्थिकरोंका यह (उपर्युक्त) उत्तर मुहम्मको सबसे श्रेष्ठ मालूम होता है और सबसे उत्कृष्ट सदाचारसे भरा हुवा प्रतीत होता है और शुभ आचरण करनेके लिये मुझको सबसे ज्याद्युह प्रेरक भी मालूम होता है क्योंकि हम अपने स्वर्गको परमेश्वर वा उसके पुत्र और प्रतिनिधियोंकी पूजाके क्यों आधीन करें ? उसको अपने ही कर्मोंके आधीन क्यों न करें ? ऐसा ईश्वर अवश्य अनोखा देव है जो केवल भक्ति करनेसे प्रसन्न होता है । हम ईश्वरको अपने कर्मोंका न्यायाधीश भी नहीं मानते हैं क्योंकि इसमें बहुतसे उज्जैदा होते हैं और इससे ईश्वर बड़ी भद्री स्थितिमें रक्खा जाता है । इसी कारणसे हम जैसी ईश्वरकी सबसे उच्च मूर्तिका जैसे सर्वज्ञ अदिनाजी और अनंत सुखी आदिका ध्यान करते हैं । हम यह नहीं मानते कि वह शूटी तारीफ़को स्वीकार करता है एकका बध और दूसरोंको रक्षा करता है और जितनी कोई स्तुति और पूजा करता है उनके मुताबिक स्वच्छन्दतासे न्याय करता है । हम उसको अपने कर्मोंका न्यायकर्ता भी नहीं मानते हैं । हमारा देव सबसे पवित्र आत्मा, हमको आदर्श-केलिये सबसे उत्कृष्ट दृष्टिं और नकल करनेकेलिये सबसे बड़ा नमूना है और वह देव हमारी ही जीवात्मा है जब कि उसको निर्वाणकी प्राप्ति हो जाय । हम मनुष्यमें जो आत्मा है उसीको ही ईश्वर पहचानते हैं जो लोग हमको नास्तिक कहते हैं उनको बड़ी भूल है यथार्थमें उनकी निष्ठ भ्रांति है । हम नास्तिक नहीं हैं हम ईश्वरको मानते हैं केवल ईश्वरके विषयमें हमारा मतव्य औरोंसे भिन्न है ॥

महाशयो ! मैं ऊपर कहाया हूँ कि इस गृह प्रभका उत्तर (कि मैं कौन हूँ ? और यह संसार क्या है ?) अनेक श्रेष्ठ पुरुषोंने अनेक काल और देशोंमें अनेक रीतिसे दिया है । ईश्वरके विषयमें उनकी कल्पनायें भी भिन्न २ हैं कोई कहता है कि जब हम उसके पुत्र और प्रतिनिधियोंमें विश्वास करेंगे तब ही वह हमको मुक्ति देगा, कोई कहता है कि हम उसकी जितनी पूजा करेंगे उतना ही हमको फल भिलेगा, कोई उसका कुछ लक्षण बतलाता है और कोई कुछ । हम भी उसका अपना लक्षण बतलाते हैं और कहते हैं कि वह न तो कर्ता है और न हर्ता और न रक्षक न उसके पुत्र है और न प्रतिनिधि । वह सर्व शक्तिमान नित्य, सर्वज्ञ, और अनंत गृणवाला है वह ईश्वरीय आत्मा है । हम हरएक मनुष्यको स्वयं उसका ही गौरव दिखाते हैं यदि हमसे हरएक मनुष्य अपने स्वरूपका अनुभव करे और उसके अनुसार आचरण करे

तो आप विचार सके हैं कि उसके आचार कैसे होंगे । इस प्रकार हम ईश्वरें अद्वा करते हैं उसके विषयमें केवल हमारा मंतव्य भिन्न है, जो लोग हमको नास्तिक बताते हैं, वे ज़ुटे हैं क्योंकि हम ईश्वरको मानते हैं ॥

महाशयों ! क्या मैं, आपसे एक शब्दमें यह भी न पूछलूँ कि जो लोग कहते हैं कि जैनियोंकी कोई तत्त्वविद्या नहीं है वह क्या भूलमें नहीं है ? क्या हमारी कोई फिलास-फी नहीं है ? क्या जो ऊपर लिखा गया है वह फलसफा नहीं है ? आप माध्यवके बनाये हुये सर्वदर्शनसंग्रहनामक पुस्तकको पढ़ें उससे भी आपको मालूम होजायगा कि जैनियोंका कोई दर्शन है वा नहीं ॥

महाशयो ! जिन्दगीके इस गृह पश्चके उत्तरमें विश्वास करनेको सम्प्रदादेशन कहते रत्नत्रय हैं। उस उत्तरका जानना सम्प्रदान और उसके अनुसार आचरण करना सम्प्रकृत्तारित्र कहलाता है सम्प्रदादेशन सम्प्रदान और सम्प्रकृत्तारित्र इन तीनोंका नाम रत्नत्रय वा तीन रत्न हैं ॥

सम्प्रदादेशन और सम्प्रदानकी व्याख्याकी कुछ आवश्यकता नहीं है अब रहा सम्प्रकृत्तारित्र अथवा स्वर्ग और अन्तमें मोक्षकी मासिकेलिये जैनीका कैसा आचरण होना चाहिये । यह चारित्र दो प्रकारका है अर्थात् श्रावकका चारित्र और मुनिका चारित्र। महाशयो ! यहां यह भी ध्यान रखें कि श्रावणी कोई शब्द नहीं है असली शब्द श्रावक है जिसको मूर्ख लोगोंने विगड़कर श्रावणी बना दिया है ॥

श्रावक दो प्रकारके हैं अवृतसम्प्रदृष्टी अर्थात् व्रतकरके अपने चारित्रको श्रावकके पालन नहीं कर सके और व्रतीश्रावक जो कि व्रतकरके अपने चारित्रको आचरण रखते हैं। व्रतीश्रावकके चरित्रमें ग्यारह प्रतिमा शामिल हैं ये छाड़शालाकी श्रेणियोंकी तरह ग्यारह दर्जे हैं। पहलीसे छठी प्रतिमातकके श्रावकको जघन्य श्रावक कहते हैं छठीसे नववीं पर्यंत मध्यम और नववींसे ग्यारहवीं प्रतिमातकके श्रावकको उत्कृष्ट श्रावक कहते हैं ॥

प्रथमप्रतिमा—पहली प्रतिमाके श्रावकको नीचे लिखेहुये नियम रखने पड़ते हैं ॥

ग्यारह (क) मैं सच्च देव गुरु और धर्ममें विश्वास करूँगा।

प्रांतमा (ख) मैं अष्ट मूलगुणको पालूँगा अर्थात् मैं मधु मद्य और मास जो तीन म-कार कहलाते हैं और बड़, पीपर, ऊमर, कटुमर और पाकरके फल जिनको पंच उद्दभ्वर कहते हैं इन आठोंको नहीं खाऊँगा ।

- (ग) मैं सात प्रकारके व्यासनोंसे अलग रहूँगा (१) लूचा खेलना, (२) मास भक्षण करना, (३) मदिरा पीना (४) वेश्यासेवन करना (५) चोरी करना (६) शिकार खेलना और (७) पराई स्त्रीसे भोग करना।
 (घ) मैं प्रतिदिन मंदिरमें जाकर भगवानके दर्शन करूँगा।

इस प्रतिमाका नाम इश्वरप्रतिमा है ॥

दूसरी प्रतिमा—इस प्रतिमाका आवक नीचे लिखेहुये नियम करता है।

(क) मैं निम्न लिखित बारह प्रकारके अतिचाररहित बत पालूँगा।

- (१) मैं किसी त्रसजीवकी हँसा नहीं करूँगा वा दृश्य नहीं दृग्।
 (२) मैं पराई स्त्रीसे भोग नहीं करूँगा।
 (३) मैं चोरी नहीं करूँगा।
 (४) मैं परियहका प्रमाण करूँगा।
 (५) मैं झूठ नहीं बोलूँगा।
 (६) मैं दिशाओंमें कहांतक जाऊँगा इसका प्रमाण करूँगा।
 (७) मैं अनर्थ दंडसे अलग रहूँगा अर्थात् ऐसे कर्म नहीं करूँगा जिससे कोई मनोरथ सिद्धि नहीं हो परन्तु जिनके करनेसे दंड मिले।
 (८) मैं भोगी और उपभोगका प्रमाण करूँगा।
 (९) मैं प्रतिदिवस प्रमाण करूँगा कि किन २ देशोंमें और किन २ दिशाओंमें कहांतक जाना है यानी उपर जो १० दिशाओंमें जानेका प्रमाण किया था उसको दिन व दिन धटाना।
 (१०) मैं सामायिक करूँगा।
 (११) मैं अष्टमी और चतुर्दशीको उपवास रखूँगा।
 (१२) मैं चार प्रकारका दान करूँगा।
 (ख) मैं समाविष्मरण करूँगा अर्थात् मरनेके समय संसार और सम्बन्धियोंसे मोह छोड़ दूँगा।

इस प्रतिमाका नाम ब्रतप्रतिमा है ॥

- (१) इन पांचोंको अनुब्रत कहते हैं (यानी १ से ५ तक)
 (२) इन तीनोंको गुणब्रत कहते हैं (यानी ६ से ८ तक)
 (३) भोग—जो एकबार भोगनेमें आवे औसे आहार जवादिकः
 (४) उपभोग—जो बारंबार भोगनेमें आवे जैसे वल, पात्र ज्वी आदि。
 (५) आहारदान, धौषधदान, विद्यादान, और अभयदान。
 (६) इन चारोंको शिक्षाप्रत कहते हैं (यानी ९ से १२ तक)

तीसरी प्रतिमा—इस प्रतिमाका श्रावक नियम करता है कि मैं नियमित सप्तयतक त्रिकाल (प्रभात, मध्याह्न और सायंकाल) सामाधिक करूँगा ।

इसका नाम सामाधिक प्रतिमा है ।

चौथी प्रतिमा—इस प्रतिमाके श्रावकको यह नियम करना होता है ।
मैं प्रत्येक अष्टमी, और चतुर्दशीको सोलह प्रहरतक शक्तिप्रमाण उपवास करूँगा ।
इस प्रतिमाका नाम प्रोत्यधोपवास प्रतिमा है ॥

पाँचवीं प्रतिमा—इस प्रतिमाका श्रावक नियम करता है कि मैं विना आगमें पकेहुये हरी वनस्पति और बीजको भक्षण नहीं करूँगा ।

इसका नाम सचिच्चत्याग प्रतिमा है ।

छठवीं प्रतिमा—इस प्रतिमाके श्रावकको यह नियम करना पड़ता है ।

मैं रात्रिमें चार प्रकारका आहार नहीं करूँगा और मैं अपनी खीसे दिनमें भोग नहीं करूँगा ।

इस प्रतिमाका नाम निशिभोजनत्याग प्रतिमा अथवा विनमैथुनत्याग प्रतिमा है ।

सातवीं प्रतिमा—इस प्रतिमाके श्रावकको नीचे लिखे हुये नियम करने पड़ते हैं-

(१) मैं खीसे बिल्कुल भोग नहीं करूँगा ।

(२) मैं लेप, और चूंगार और उन सब बातोंका त्याग करूँगा जिनसे काम उत्पन्न हो।

इस प्रतिमाका नाम ब्रह्मचर्य प्रतिमा है ।

आठवीं प्रतिमा—इस प्रतिमाका श्रावक नियम करता है ।

मैं सब प्रकारके आरम्भ और व्यापारका त्याग करूँगा ।

इसका नाम आरम्भत्याग प्रतिमा है ।

नववीं प्रतिमा—इस प्रतिमाका श्रावक नियम करता है कि—

मैं अंतरंग और बहिरंग सब प्रकारके परिग्रहका त्याग करूँगा इस प्रतिमाका नाम परिग्रहत्याग प्रतिमा है ।

दशवीं प्रतिमा—इस प्रतिमाका श्रावक नियम करता है कि-

मैं किसी संसारी अथवा गृहकार्यमें भला बुरा नहीं कहूँगा और विना बुलाये भोजन नहीं करूँगा । इसका नाम अनुमतित्यागप्रतिमा है ॥

ग्यारहवीं प्रतिमा—इस प्रतिमाका श्रावक प्रायः सामुके तुल्य होता है । वह या तो ऐलक श्रावक होता है या क्षुलक श्रावक ।

(१) चौदह प्रकार—१ मिथ्यात्व २ वेद— खी पुरुष नपुंसक ३ राग ४ द्वेष ५ हास्त ६ रति ७ अरति ८ शोक ९ भय १० जुगुप्ता ११ कोष १२ मान १३ माता १४ लोभ,

(२) दश प्रकार—१ क्षेत्र २ वास्तु ३ हिरण्य ४ सुवर्ण ५ धन ६ धान्य ७ दासी ८ दाव ९ कृष्ण १० माँड

यदि ऐलक श्रावक होतो जंगलमें साधुओंके संग रहता है । और कहाँ तपश्चरण करता है और लंगोटी लगाये हुये साधुओंकी तरहसे निर्दोष आहार ग्रहण करता है ।

यदि वह भुक्षक श्रावक हो तो केवल लंगोटी चादर, और कमङ्डलु रखता है और मठ मंडप वा मन्दिरमें बास करता है । भिक्षाकर आहार लेता है जो इसके निमित्त ही कोई आहार बनाता है तो उसको नहीं लेता और अथोग्य और सचित्त आहारको नहीं लेता ।

इस प्रतिमाका नाम उद्दिष्टव्रत चतिया है ।

उपर कहे हुये श्रावकके चरित्रके ११ भागोंके सिवाय हरएक गृहस्थी जैनको यथा-
दशलाक्षणी शक्ति दशलाक्षणी धर्मके धारनेकी भी आज्ञा है ।

(१) उसको क्रोध जीतना चाहिये अपनेसे छोटेसे भी सब प्रकारकी अवज्ञा और

हानि शांतिसे सहन करनी चाहिये और उनपर भ्रमा करनी चाहिये ।

इसका नाम उत्तमशमाधर्म है ।

(२) उसको मानकी बात नहीं कहनी चाहिये अर्थात् गर्व नहीं करना चाहिये ।

इसका नाम मार्दवधर्म है ।

(३) उसको छल और कपटसे अलग रहना चाहिये ।

इसको आर्जवधर्म कहते हैं ।

(४) उसको सत्य बोलना चाहिये ।

इसका नाम सत्यधर्म है ।

(५) उसको आत्मा शुद्ध रखनी चाहिये और लोभरूप परिणाम नहीं करने चाहिये जिससे वह भ्रष्ट हो । उसको म्लान करके अपने शरीरको निर्मल और पवित्र भी रखना चाहिये ।

इसको शौचधर्म कहते हैं ।

(६) उसको छैह प्रकारके जीवोंकी रक्षा करनी चाहिये और मन तथा पांचों
इन्द्रियों वशमें रखनी चाहिये ।

इसको संयमधर्म कहते हैं ।

(७) उसको बारह प्रकारका तर्प करना चाहिये ।

इसका नाम तपधर्म है ।

^१ पृथिवीकाय, अपकाय, तेजकाय, वायुकाय, बनस्पतिकाय, और ऋतकाय ।

^२ अवशन, ऊनोहर, व्रतपरिसंख्यान, रसपरिस्थान, विवक्षशब्द्याल, कायङ्गेश, प्रायवित, विनव, वैयावत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यान ।

(८) उसको हुष्ट विचारोंका त्याग करना चाहिये और धन संपदासे मोह छोड़कर बार प्रकारके दान देनेमें व्यय करना चाहिये ।

इसको त्यागधर्म कहते हैं ॥

(९) उसको चिन्तवन करना चाहिये कि इस संसारमें आत्माके सिवाय किंचित् मात्र उसका नहीं है ।

इसका नाम आकिञ्चन्य धर्म है ॥

(१०) उसको आत्मध्यानमें लौल रहना चाहिये और अपनी सी तथा अन्य सी का भी त्याग करना चाहिये ।

इसको ब्रह्मचर्य धर्म कहते हैं ॥

हरएक जैनीका यह भी कर्तव्य है कि वह नीचे लिखे हुये बारह विषयोंपर निरंतर द्वादश अनुप्रेक्षा चिंतवन करे इनको बारह अनुप्रेक्षा कहते हैं

(१) इस संसारमें कोई वस्तु नित्य नहीं है हरएक वस्तु विकार सहित है इस-कारण मुझको इससे विश्व नहीं होना चाहिये और उसको क्षणभंगुर समझना चाहिये । इसको अनित्य अनुप्रेक्षा कहते हैं ॥

(२) कष्ट वा मृत्युके समय इस संसारमें मेरी सहायता करनेवाला कोई नहीं है, जैसा मैंने बोया है वैसा अवश्य काटना पड़ेगा । इसका नाम अशारण अनुप्रेक्षा है ॥

(३) मैंने पहले अनादिकालसे मनुष्य, देव, नारकी और तिर्येंच बनकर दुःख सहे हैं और इस संसारमें भ्रमण करता फिरा हूँ इसको संसारअनुप्रेक्षा कहते हैं

(४) मैं इस संसारमें अकेला हूँ ।

इसका नाम एकत्वअनुप्रेक्षा है ॥

(५) संसारकी यह सद वस्तु मुझसे न्यारी है । इसका नाम अन्यत्वअनुप्रेक्षा है ॥

(६) मैं इस मलसे भरेहोये शरीरपर क्या मान करूँ । इसका नाम अशुचिथ्वानुप्रेक्षा है ।

(७) मुझको त्रिजोग अर्थात् मन, वचन और कर्मका चिंतवन करना चाहिये जिनसे नये कर्मोंका बंध होता है । इसको आसवअनुप्रेक्षा कहते हैं ॥

(८) मुझको ऐसा उपाय करना उचित है जिससे आगमी कालमें मेरी आत्मासे नये कर्मोंका बंध होना रुक जाय । इसको संवरअनुप्रेक्षा कहते हैं ॥

(९) मुझको ऐसे उपाय करने चाहिये जो मुझको पिछले कर्मोंके नाश करनेमें सहायता हो । इसको निर्जराअनुप्रेक्षा कहते हैं ।

(१०) मुझको इस लोकका चिंतवन करना चाहिये, इसमें क्या २ विद्यमान हैं, द्रव्य कौन २ से हैं, तत्त्व कौनसे हैं इत्यादि । इसका नाम लोकअनुप्रेक्षा है ॥

(११) इससंसारमें रत्नत्रयधर्मके सिवाय सब वस्तु मुलभ हैं । इसको बोधि दुर्लभ-अनुप्रेक्षा कहते हैं ॥

(१२) रत्नत्रय धर्म ही इस संसारमें मुखका यथार्थ मूल है । इसका नाम धर्मभनु-प्रेक्षा है ॥

अब महाशयो ! मैं आपसे यह पूछता हूँ कि मैंने जो श्रावकका धर्म साधारणतासे आपके सन्मुख कहा है क्या उसमें आपको कोई ऐसी बात मालूम होती है जिससे आप यह कह सकें कि जैनमत मलीन आचारोंके समूहके सिवाय और कुछ नहीं हैं ? और जिन व्रतोंको गृहस्थी जैनको उसके जीवनमें आशा की है क्या वे यथार्थमें उत्तम नहीं हैं ? मुझे लेद है कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको इन व्रतोंका आशय विस्तार पूकैं बता सकूँ । मैं आपसे केवल यह पूछता हूँ कि क्या आप उनके देखते मात्रहीसे यह कह सकते हैं कि उनमें कोई ऐसी बात है जिसको मलीन कह सकें ? बल्कि क्या आप इन व्रतोंको अहंसा परमोर्धमेंके उत्कृष्ट नियमपर स्थिति नहीं देखते ? क्या आप उनमें उत्कृष्ट सदाचारके नियम इकट्ठे किये हुये नहीं देखते ? मैं आपसे पूछता हूँ कि आप यह नहीं देखते कि ये व्रत बारंबार चिल्हा रहे हैं “ यह संसार तुम्हारे मनोरथको पूरा नहीं करेगा, इसमें ममता मत करो, अपनी आत्माका ध्यान करो, जहाँ-तक हो सके उतना ही थोड़ा इस संसारसे सम्बंध रखें, और कैसाही बड़ा काम करें न हो अपने अपने स्वभावको (धर्मकी) कभी मत भूलें ” ? और क्या आप यह नहीं देखते कि ये व्रत आपको योगी अथवा मुनि बननेका उपदेश करते हैं ?

महाशयो ! जैनमत एक निराला मत है । यह योगियोंका मत है, यह उन पुरुषोंका मत है जो संसार और उसकी वस्तुओंको तुच्छ समझते हैं, जो इस संसारसे बहुतही थोड़ा सम्बंध रखते हैं और जो एक प्रतिमासे दूसरीप्रतिमातक उन्नति करके अंतमें इस संसारका त्याग कर देते हैं और निश्चय बन जाते हैं । जैनमत उन लोगोंका उपकारी नहीं है जो इस संसारको लिये ही जन्म लेते हैं और जो खानेपीनेके लालसी वा विलासी हैं । यह मत केवल उन मनुष्योंकेलिये है जो परलोक और मोक्षमें विश्वास रखते हैं और जो हरएक वस्तुको जो उनके निर्वाणके मार्गमें बाधा ढालनेवाली हो हटाकर नग्र वा दिगम्बर बन जाते हैं, सबप्रकारकी परीष्ठह सहन करते हैं और इस संसार, इस जीवन और इस जन्मको दुःखोंकी खानि समझते हैं ॥

महाशयो ! मैं आपसे फिर पूछता हूँ कि जो व्रत श्रावकके ऊपर लिखे हैं उनमें क्या कोई बात ऐसी है जो इस बातका उपदेश करती हो कि “ स्थान मतकरो ! दन्तधावन मत करो और मलोन रहो ” ?

विपरीत इसके हरएक श्रावकका यह नियम रखता है कि वह स्नान करे और शरीरको धोकर निर्भल और स्वच्छ रहे. यह दशलाक्षणीर्थम् आङ्गाओंमें से एक आङ्गा है । जोके जैनी सदा स्नान करते हैं, वे केवल एकबार ही स्नान नहीं करते बल्कि मलमूत्र सेपन करनेके पीछे हरबार स्नान करते हैं । जो लोग जैनियोंको मलीन कहते हैं, निससन्देह उनका स्थाल यथार्थ नहीं है, वे जैनियोंके साथ बड़ा अन्याय करते हैं । यह सत्य है कि जैनियोंमें पृक् सम्प्रदाय है जिसको दूषिण्य कहते हैं और जो 'अहिंसापरमोर्थम्, के उम्बूलको अंततक लेई है । इस सम्प्रदायके गुरु मुहूपर पट्टी बांधते हैं जिससे उनका यह अभिप्राय है कि जब वे बोले अथवा श्वास लें तो कोई जीव नहीं मरजाय, वे 'यानी दूषिण्याओंके गुरु, मलीन वस्त्र धारण करते हैं और स्नान भी नहीं करते हैं परंतु उनकी संस्थान थोड़ी है वे श्वेताम्बर जैनियोंकी एक छोटीसी शाखा हैं । जैनियोंकी दो बड़ी सम्प्रदाय अर्थात् दिगम्बरों और सम्बेदी श्वेताम्बरोंको दूषिण्योंके साथ नहीं मिला देना चाहिये. उनका अंदाज उनहोंके उम्बूलोंसे करना चाहिये जिनमें इस बातपर बड़ा जोर दियागया है कि हमको अपना शरीर पवित्र और निरोगी रखना चाहिये ॥

अब मुनिके चारित्रका थोड़ासा कथन करता हूँ और इसके पश्चात् मैं इस व्याख्यान मुनिका चारित्र को समाप्त करदूगा । दिगम्बर जैन मुनियोंको जंगलमें नग्न रहना चाहिये, भूमिपर सोना चाहिये, अपने सामने चार हाथ प्रमाण (तक) जर्मीन पर दृष्टि डालकर सावधानतासे चलना चाहिये और ४६ दोष और ३२ अन्तरायोंको टालकर दिनमें एकबार श्रावकके धर भोजन करना चाहिये उनका यह भी नियम है कि अपने केशोंको लुंचन करें २२ प्रकारकी परीसंह सहन करें और चौदह (१४) प्रकार का अंतरंग और दश १० प्रकारका बहिरंग परिश्रह त्यागकर निर्विघ्न बने और अपना सारा समय धर्मध्यान वा शुक्लध्यान में व्यतीत करे ।

श्वेताम्बर जैनसाधु सफेद वस्त्र धारण करते हैं वस्त्रीमें रहते हैं और शव्यापर सोते हैं शुक्लध्यान आत्मध्यानको कहते हैं, धर्मध्यानमें दशलाक्षणी धर्म, बारह प्रकारतप, तेरह प्रकार चारित्र, छह आवश्यकता और बारह अनुप्रेष्ठा वा भावना शामिल हैं । यथार्थमें देखा जाय तो जैनसाधुका सारा समय पिछले कम्भोंका नाश करने, नये कम्भोंके द्वारके रोकने और अपनी आत्माको कर्मरहित करनेमें व्यतीत होता है । मेरी इच्छा है कि

१ क्षुधा, तृष्णा, शीत, उष्ण, डेसमशक, नम, अरसि, ली, चर्चा, आसन, शशन, दुर्बेचन, वधवंधन, याचना, अलाम, रोग, तृणस्पर्श, मल, सत्कारपुरस्कार, प्रज्ञा आङ्गन और अदर्शन ।

२ भिध्यात्म, वेद, राग, द्वेष, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगाता, कोष, मान, माया और लोभ ।

३ क्षेत्र, वास्तु, हिरव्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दास, दासी, कुम्ह और भांड ।

४ सामाधिक, वंदना, स्तवन, प्रतिक्रमण, प्रत्याव्यान और कायोत्सर्ग ।

जैनसाधुका हाल बतानेको मेरे पास इतना समय होता कि मैं जैनसाधुके चारित्रका अभिप्राय और उसका आशय बताना सक्ता, यहाँ मैं केवल एक बातको बताकर संतुष्ट होता हूँ कि निर्व्यय नम्र क्यों रहते हैं और जैनी लोग नम्र मूर्तियोंको क्यों पूजते हैं।

जैनसाधु इस कारण नम्र रहते हैं कि जैनमत कहता है कि जब तक किसी पुरुषमें

जैनसाधु नम्र क्यों नम्रताका ऐसा ही विचार बना रहता है जैसा कि हममें, उस समयतक रहते हैं और क्यों उसको मोक्षकी प्राप्ति नहीं हो सकती, जैनमत के अनुसार कोई पूजते हैं?

पुरुष मोक्ष नहीं पा सकता जबतक उसको यह स्थाल रहता है कि मैं नंगा हूँ, वह इस संसारखूपी समुद्रसे केवल उर्सा समय पार होसकता है जब वह इस बातको भूल जाय कि मैं नंगा हूँ। नंगा होनेका हमारा स्थाल ही हमको स्वर्ग और मोक्ष में जानेसे रोकता है, जब हम अपने दिलसे इस स्थालको दूर करदेंगे तब ही हम निर्वाण पा सकेंगे।

जैनमतमें भाव और ज्ञानका बड़ा माहात्म्य रखता है, इन्हींपर जैनीकी मुक्ति निर्भर है। एक मनुष्यने अपनी माताको उड्ड [माप] की दाल बांते हुये देखा, उसने विचार किया कि उसकी आत्मा भी कर्मसे इसी प्रकार आच्छादित [ढंकी हुई] है जैसे कि उड्ड की दाल छिलकेसे ढंकी हुई है। उसने इस आवरण (परदे) को हटानेके लिये ध्यान किया और 'तृष्णमाषभिन्न' 'तृष्णमाषभिन्न' इस प्रकार बारम्बार कहता रहा अर्थात् उसकी आत्मा माषकी दालके तुल्य और उसके कर्म माषके छिलकेके समान भिन्न २ है, इस तरह ध्यान करते २ वह केवल [सर्वज्ञ] बन गया और मोक्षको प्राप्त होंगया। इससे आप देख सकते हैं कि जैनमतमें भावों [स्थालातों] का बड़ा दरजा रखता है, भाव हमारी मुक्तिका कारण है और भाव ही हमको नरक गतिमें ले जाते हैं। जबतक मनुष्य का यह स्थाल रहता है और वह जानता है कि मैं नंगा हूँ और लोग युश्कों बुरा भला कहेंगे उस समयतक वह मोक्षको नहीं पा सकता, उसको निर्वाण पानेके लिये वे स्थाल दिलसे हटा देने चाहिये। आदम और युहन्नाके स्वर्गसे निकलनेकी प्रसिद्ध कथा भी यही बात जाहिर करती है, आदम और युहन्ना दोनों नम्र और पवित्र थे, वे अद्वितीय वाग्में पूर्ण सुख भोगते थे और उनको इस बातका कुछ ज्ञान नहीं था कि भलाई या बुराई क्या चाँज है। सैतानको जो उनको बैरी था यह इच्छा हुई कि उनके सुखको मष्ट करें, यह विचारकर उसने उनको बुराई और भलाईके ज्ञानखूपी वृक्षका फल चत्वारिंशि। जिससे उनको तुरन्त अपनी नम्रता मालूम होने लगी, इसका परिणाम यह हुआ कि वे पतित किये गये और स्वर्गसे निकाले गये, बुराई और भलाईके ज्ञानने ही और इस नम्रता के स्थालने ही उनको अद्वितीय निकाला। जैनियोंका भी इसी प्रकार विवास

है, बुराई भलाईका ओर नग्रताका हमारा ज्ञान हमको मोक्षमें जानेसे रोकता है, इसकी प्राप्तिकेलिये नग्रताका स्थाल दिलसे निकाल देना चाहिये । जैननियंथ बुराई और भलाईके ज्ञानको भूल जाते हैं फिर उनको अपनी नग्रता ढकनेकेलिये वस्त्रोंकी क्या जरूरत है और वे आदम और युहन्नाके समान आत्मारूपी बाटिका (बाग) में सुख भोगते हुये नग्र और पवित्र क्यों नहीं रहें और बुराई भलाई और अपनी नग्रताके ज्ञानके कारण वे अविनाशी सुखसे रहित होकर इस संसारमें क्यों पतित हों ? हिन्दू शास्त्रोंमें भी नग्रताका कम गौरव नहीं रखता है । शुक्र आचार्य जिसके परीक्षितकी सभामें आनेसे उसके पिता और पितामह (दादा) वैग्रह सहस्रों क्रषि खड़े हो गये थे दिग्म्बर या, शिव दिग्म्बर था दत्तात्रेय दिग्म्बर था ॥

दत्तात्रेयो महायोगी योगीशशशमरः प्रभुः ।

मुनिर्दिग्म्बरो बालो मायामुक्तो यदापरः ॥

[दत्तात्रेयसहस्रनाम पृष्ठ २१४]

अर्थ—महायोगी, योगीश, अमर, प्रभु, मुनि दिग्म्बर, बाल, मायामुक्त, यदापर ये दत्तात्रेयके नाम हैं ॥

अवधूतोंका फिरका दिग्म्बर अथवा जातरूप धारा होता है । क्रष्ण जो विष्णुके २४ अवतारोंमें से एक थे और जैनमतके स्थापन करने वाले थे वह भी दिग्म्बर थे—

एवमनुशास्यात्मजानृस्यमनुशिष्टानपिलोकानुशायनार्थं महानुभावः परमसुहृद भगवन् तृष्णोपदेशात्पश्यमशीलानामुपरत्कर्मणां महामुनीनां भक्तिज्ञानवैराग्यलक्षणं पापमहंस्यधर्ममु पशिक्षमाणः स्वतन्यशतज्येष्ठं परमभागवतं भगवज्जनपरायणं भरतं धरणिपालनायाभिषिद्य स्वयंभवनवोर्वरितशीरमात्रपरिग्रह उन्मत्त इव गगनपरिधानः प्रकार्णकेऽन्नात्मन्यारोपि ताहवनीयो ब्रह्मावत्तात्पवत्राज ॥

(भागवतस्कंध ९ अ० ५ छोक २८)

अर्थ—बड़ेप्रभाववाले, सबके प्यारे, सर्वकर्मोंसि विरक्त और बड़ेशीलवंत भगवान् क्रष्ण देव इसप्रकार अपेनुओंको शिक्षादेकर उनमें सबसे बड़े परमभाग्यवान, भगवज्जनोंकी सेवा करनेवाले श्रीभरतजीको पृथ्वीकी रक्षाकेलिये राजतिलक देकर आप महामुनियोंको भक्ति, ज्ञान और वैराग्यके लक्षणोंवाले परमहंसोंके धर्मकी शिक्षा करते हुये, संसारमें केवल शरीरमात्रको धार उन्मत्तकी तरह जिनके सब केंद्र विखर रहे हैं ऐसे दिग्म्बर हो गये और अपने कर्तव्य (फर्ज) को विचारकर ब्रह्मार्त्त अर्थात् विट्ठूरदेशसे सन्यास लेकर चले गये ॥

^१ देखो भागवतमें,

भर्तुहरि अपने वैश्वग्रन्थतत्कामें शिव अर्थोत् महादेवसे प्रार्थना करता हैः—

एकाकी निस्पृहः शान्तः पाणिपात्रो दिग्मवरः ।

कदा शम्भो भविष्यामि कर्मनिर्मलने क्षयः ॥ ७२ ॥

अर्थ—हे शम्भु ! वह दिन कब आवेगा जब मैं अकेला (अलग) होकर, इच्छारहित और शान्तहोकर, अपने हाथोंको बरतनका जगह काममें लाकर और दिग्मवर बनकर कर्मोंके नाशकरनेको समर्थ हूँगा ?

नमता उन पुरुषोंके लिये नगनता नहीं है जिन्होंने नंगा होनेका स्थाल दिलसे भुला दिया है. हिन्दूपुस्तकोंमें यह लिखाहुआ भी हमको मिलता है कि एक सरोवर (तलाव) में कुछ स्त्रियों नंगी स्वान कर रही थीं, शुकवाचार्य पाससे निकल गये परंतु उन स्त्रियोंने अपनी नगनताको नहीं छिपाया, जब व्यास उस मार्गसे निकले तो उन्होंने तुरंत अपनी नगनता छिपालयी, व्यासने उन स्त्रियोंसे पूछा कि इसका क्या कारण है ? उन्होंने उत्तर दिया कि व्यास नगनताको देखता और जानता है परन्तु शुक नहीं, और व्यासके नेत्र उनकी नगनतापर पड़ते हैं परन्तु शुकके नहीं और व्यास अपने चारों ओरकी वस्तु देखता है तिरपीति इसके शुक नहीं देखता । हमको हिन्दूपुस्तकोंमें यह भी मिलता है कि जब हनुमान दूत बनकर लंकामें गया तो उसने रावणके महलमें कुछ स्त्रियां रात्रिके समय नगन सौती हुई देखीं, उसने अपने दिलमें चिचार किया कि मुझसे बड़ा पाप हुआ परन्तु फिर सोचनेवर उसने स्थाल किया कि नहीं, मैं निरपराध हूँ क्योंकि मैं पवित्र हूँ और नंगा होना या न होना मेरेलिये बराबर है । वे मनुष्य अभिव हैं जिनके नेत्र साधुओंकी नगनता पर पड़ते हैं और जो उनमें इसलिये देख लगते हैं कि वे वस्त्र धारण नहीं करते और उन्होंने तुग्रह भलाईका स्थाल दिलसे निकाल दिया है । हमारे नेत्र माधुओंके गुणोंपर पड़ते चाहिये, हमको उनकी नगनतासे क्या प्रयोजन है ?

महाअयो ! क्या आपको मालूम है कि महागजा रणजीतिहके महामंत्रीने उसपुरुषको क्या उत्तर दिया था जिसने उससे पूछा था कि क्या तुम्हारा राजा काना है ?

उसने यह जबाब दिया था कि मुझको यहबात मालूम नहीं है । इसेसे पूछा कि इसका क्या कारण है तब मन्त्रीने उत्तर दिया कि महागजाके मुखको देखनेका कौन साहस (गृथत) कर मरा है, सब लोगोंकी आखं उनके चरणोंमें पड़ती है फिरकोई किसप्रकार जान सका है यि गजाके एक नेत्र है । हमारे नेत्र भी सदा साधुओंके गुणोंपर पड़ते हैं, हमको उनके शरीरसे + प्राप्योजन है ? इससे यह बात भी जाहिर होती है कि हम नगनमीतियोंको क्यों पूजते हैं । क्योंकि मूर्तियां उन सहात्माओंकी हैं जो नगन थे, जब हम मन्दिरमें जाते हैं तो उन मूर्तियोंके शरीरको कभी नहीं देखते बल्कि उनके

ध्यानको देखते हैं और विचार करते हैं कि हमको उन तीर्थकरोंके समान होना चाहिये जैसे ये मूर्तियाँ हैं और हमको आत्मध्यानमें इसप्रकार मग्न होना चाहिये जैसे ये मूर्तियाँ बताती हैं। हम मूर्तिके ध्यानको देखते हैं शरीरको नहीं। आप हमारी मूर्तियोंको देखें उनको ध्यानमें मग्न पावेंगे। हम इस ध्यानकी पूजा करते हैं और मूर्तियोंको इस वास्ते पूजते हैं कि वे हमको ध्यानकलेको याद दिलाती हैं। हम बुतप-रस्ती (पाषाणपूजा) नहीं करते हैं वलिक हम मानसिक पूजा करते हैं। ये मूर्तियाँ केवल हमको हमारे इष्टदेवका स्मरण कराती हैं, जिस प्रकार प्रेमोजन मुद्रिका (अंगुठी) रखते हैं जिससे उनको अपने प्राण प्यारे याद आजाते हैं। हम पाषाण की प्रतिमा आँको कभी नहीं पूजते वलिक अपने इष्टदेवोंको पूजते हैं, हम इन पाषाणकी मूर्तियोंका केवल इसलिये आदर करते हैं कि वे हमारे इष्टदेवकी प्रतिमिषि हैं और हम अपने प्रिय इष्टदेवोंकी मूर्तियोंका क्यों नहीं सम्मान करें कि जिन्होंने बुराई भलाई और नग्नताके स्थालको दिलसे भुलाकर मोक्षकी प्राप्तिकी और जो अपने पीछे हमारी शिक्षाके लिये अपना नमृता (आदर्श) छोड़ गये जिससे हम अपने जीवनको उनकासा उत्कृष्ट बनासके और ऐसा करनेसे उन्होंने लोंगफैलो (Long fellow) के कहनेको सत्य दिखा दिया:-

“ महानपुरुषोंके जीवन हमको याद दिलाते हैं कि हम अपने जीवनको उत्कृष्ट बनासके हैं और मरकर अपने पीछे कालकी बालूपर चिन्ह छोड़ सकते हैं।

हमारा उपकार करनेवाले नग्न तीर्थकरोंकी नग्न मूर्तियोंको अपने आत्मीक लाभके लिये पूजनमें क्या हानि है ? जब कि हम देखते हैं कि उनमें हमारे इष्टदेवोंका ध्यान दर्शाया हुआ है और वे हमको हरएक प्रभातके समय हमारे इष्टदेवोंको याद करानेमें हमको सहायता देती हैं ?

महाशयो ! मैं आगा करताहूँ कि उनलोगोंके लिये यह जबाब काफी होगा जो पूछते हैं कि जैनी नग्न मूर्तियोंको क्यों पूजते हैं ? महाशयो ! आप याद रखें कि यह-बात भी हमारी शारीरिकताको पुष्ट करती है कि हमारी मूर्तियाँ नग्न हैं और हमारे साथ नग्न रहते हैं। जैनमत ऐसे समयमें प्रचलित हुवा जब मनुष्य वाल्यावस्थाही में थे, जब वे पवित्र और निरपराव बालकोंकी तरह नग्न रहसके थे और जब कि उनके नग्न होते हुए भी लोग उनसे ऐसी प्रीति करते थे जैसी कि हम अपने बच्चोंसे करते हैं, उस समय में नग्नताका कोई स्थाल नहीं था ॥

महाशयो ! अब मैं अपना व्याख्यान समाप्त करता हूँ भैने जैनमतपर जो मुझको समाप्ति संसारके मर्तोंमें सबसे उत्तम मालूम होता है अपना व्याख्यान खतम करदिया है। महाशयो ! मुझको इसबातका अभिमान है कि मैंने जैनीके कुलमें जन्म लिया। मैं या-

वजीव इस जैनमतपर अभिमान कहूँगा और मृत्यु होनेपर यह मेरी मुकिका कारण होगा । मैं चाहता हूँ कि इस संसारमें कमसे कम आधा दर्जन ऐसे मत होते जो जैनमत के असूल-

“ अहिंसा परमो धर्मः ॥ ”

को माननेवाले होते । मैं चाहताहूँ कि हरएक मत गरीब जानवरों भेड़, बकरी, गौ, बैल आदिको रक्षा करता कि जिनकी गद्देने प्रतिदिन मांसभक्षियोंको भोजनदेनेके लिये काटी जाती हैं । मैं चाहताहूँ कि प्रत्येकमत दीन मृग, मोर और अन्य पशु और पक्षियोंके शिकार करनेका निषेध करता और मैं यह भी चाहता हूँ कि प्रत्येक मत दशहरे और अन्य उत्सवोंके अवसरपर जीवोंको बध होनेसे रक्षा करता । हाय ! कितने भैसे और भेड़ बलिदानके नियमित मरे जाते हैं । महाशयो ! मुझको निश्चय है कि यदि इसी प्रकार हिंसा होती रही और निरपराव जीवोंका गला कटा रहा तो हम हिन्दू बहुत जल्द निस्तत्व (कमज़ोर) और निर्बल होजांयमें क्योंकि हम मांससे बिल्कुल धूणा करते हैं और विशेषकर हमारी शक्ति भी और दूधपर ही निर्भा है । आप विचार करें कि इस समयमें भी और दूध कितना महँगा है और पहले कितना सस्ता था, इस कारण हमको यह हिंसा गेकर्नी चाहिये और उन विचारे जानवरोंका पक्ष लेना चाहिये जिनकी अगर रक्षा कीजाय तो वे हमारे लाभके लिये नहीं तो कमसे कम दृष्टाके कारण अवश्य हमारे कृतज्ञ (मज़कूर) होंगे । महाशयो दीन जीवोंपर करुणा करो और विचारकरो कि किस तरह निर्दोष जीव विनाकारण बध किये जाते हैं । आज जिस बकरी, भेड़ वा गौको; आप देखते हैं कल वह इस संसारमें नहीं रहती है, वह कहां चली गई ? मांस भक्षियोंके लिये उसका बध होगया, उन्हींके कारण उसका जीवन नहीं रहा । महाशयो ! कृपाकरके आप मुझको बतायें कि क्या इन विचारे जानवरोंको स्वप्रमें भी यह मालूम होता है कि अगलेदिन उनका बध होगा, जो जानवर इस समय मौजूद हैं वे क्या जानते हैं कि उनका काल निकट आगया है और कलकी प्रभात वे इस संसारमें नहीं होंगे ? महाशयो ! आप मुझको यह भी बतायें कि क्या निर्दइ जीवाहिंसक इस बातको नहीं जानते हैं कि जान सबको प्यारी होती है और मृत्युसे सबको छुँख होता है ? दया ! दया !! दया !!! मैं दृष्टाके सिवाय और किसी बातकी प्रार्थना (अपील) नहीं करता, यदि हममें करुणा है तो हमको गरीब जीवोंका पक्ष लेना चाहिये । इंग्लैंडदेश (England) में देविये ए. एफ. हिल्स साहब डॉ. एल् (A. F. Hills, Esq., D. L.) और प्रोफेसर मेयर और जोशिया ओल्डफील्ड (Prof. Mayor and Josiah Old field) प्रेरणा (तहरीक) कर रहे हैं निसका अभिप्राय केवल जीवोंकी हिंसासे रक्षण करना और शाक

भक्षण (Vegetarianism) का प्रचार करना है। हमको भी भारतवर्षमें इसकी एक शास्त्रा खोलनी चाहिये,एक भारतवर्षीय शाकभक्षणी सभा (Indian Vegetarian Federal Union) बनानी चाहिये और “उस मेमनेकी (भेड़के बच्चेकी) रक्षा करनी चाहिये जिसके बध करनेकी आज तेरे उत्सवने आज्ञा देवही है; यदि उसमें तेरा जैसा ज्ञान होता तो क्या वह उछलता और कूदता फिरता ? अन्तसमयतक वह सुरा हुआ सुन्दर भोजनको खाता है और उस हाथको चाटता है जो उसका रुचिर बहानेकेलिये खड़ा हुवा है ” ॥

महाशयो ! विचार करो कि हम हिन्दू हैं, हम उन पुरुषोंकी सन्तान हैं जो हिन्दू थे अर्थात् जिनसे ‘हि’ अर्थात् हिंसा ‘दू’ अर्थात् दूर थी (हिं-हिंसा, और दू-दूर) हिन्दू लोग वे नहीं थे जो सिंधुनदीके तटपर बसते थे. वे लोग थे जिनसे हिंसा दूरथी, हमको शब्दोंके मिथ्या अर्थ न करने चाहिये। हमको शब्दोंके यथार्थ अर्थ करने चाहिये. जो मनुष्य जिहाके लोलुपी हैं वही कहते हैं कि हिन्दू लोग सिन्धुनदीके तटपर बसा करते थे; हम जैनी उन लोगोंको हिन्दू कहते हैं जिनसे ‘हि’ अर्थात् हिंसा ‘दू’ अर्थात् दूर थी और महाशयो ! क्या हमारा यह कहना ठीक नहीं है ? अवश्य है, दशा बताती है कि हम सत्य हैं, जानवर पुकारते हैं कि हमारा अर्थ यथार्थ है, इसलिये जो हमारा नाम है हमको वैसा ही बनना चाहिये हमको आठा दावा करना उचित नहीं है। हमको सब्जे हिन्दू अर्थात् जैन बनना चाहिये दोनोंका एक ही अर्थ है, हमको दयामयी धर्मके उत्कृष्ट नियमका पक्ष लेना चाहिये और हिमालयके पर्वतसे लेकर गमेश्वरतक और गुजरातसे लेकर ब्रह्मदेशतक बलिक जैनराजा अशोककी तरहैं अन्यदशोर्म घोषणा (डॉडी) करनी चाहिये कि “अहिंसापरमो धर्मः किसी जीवका वध मत करो किसी जीवको मत सताओ, यही, परमधर्म है ” हमको शिला और स्तम्भोंपर सोनेके अक्षरोंसे खोदना चाहिये कि अहर यज्ञ शिकार वा किसी और प्रयोजनके कारण भी किसी जीवका वध नहीं करना चाहिये।

महाशयो ! मैं अपने स्थानपर बैठनेसे पहले आपलोगोंका अत्यंत धन्यवाद करता हूँ कि आपने कृपाकरके शांति पूर्वक मेरे व्याख्यानको श्रवण किया ॥

श्री,
परिशिष्ट.

लेख नं. १

हम यहांपर अकबरके फरमानकी नकल करते हैं और मालकन साहबने
जो उसके विषयमें लिखा है उसका जिकर करते हैं—

MEMONS OF CENTRAL INDIA & MALCOLM
VOL. II, L. C. 135 & 136 (Foot note.)

An application was made to me to prevent the slaying of animals during the Putchoossur, or twelve days which they hold sacred: and the original Firman of Akber (carefully kept by their high priest at Ojein) was sent for my perusal. The following is a literal translation of this curious document.

“ IN THE NAME OF GOD. GOD IS GREAT.

“ Firman of the Emperor Julalo-deen Mahomed Akber, Shah,
Padsha, Ghazec.

“ Be it known to the Moottasuidies of Malva, that as the whole of our desires consist in the preformance of good actions, and our virtuous intentions are constantly directed to one object, that of delighting and gaining the hearts of our subjects, &c. :

“ We, on hearing mention made of persons of any religion or faith whatever who pass their lives in sanctity, employ their time in spiritual devotion, and are alone intent on the contemplation of the Deity, shut our eyes on the external forms of their worship, and considering only the intention of their hearts, we feel a powerful inclination to admit them to our association, from a wish to do what may be acceptable to the Deity. On this account, having heard of the extraordinary holiness and of the severe penances performed by Hirbijsoor and his disciples, who reside in Guzerat, and are lately come from thence, we have ordered them to the presence, and they have been ennobled by having permission to kiss the abode of honour.

" After having received their dismissal and leave to proceed to their own country, they made the following request:-That if the King, protector of the poor, would issue orders that during the twelve days of the month Bhodon, called Putchoossur (which are held by the Jains to be particularly holy), no cattle should be slaughtered in the cities where their tribe reside, they would thereby be exalted in the eyes of the world, the lives of a number of living animals would be spared, and the actions of his Majesty would be acceptable to God; and as the persons who made this request came from a distance, and their wishes were not at variance with the ordinances of our religion but on the contrary were similar in effect with those good works prescribed by the venerable and holy Musslmān, we consented and gave orders that, during those twelve days called Putchoossur, no animal should be slaughtered.

" The present Sunnud is to endure for ever, and all are enjoined to obey it, and use their endeavours that no one is molested in the performance of his religious ceremonies.

Dated 7th Jumad-ul-Sani, 992 Hejirah."

अर्थ—जैनियोंने मुद्रसे प्रार्थना की कि पञ्चम (पञ्चवार्ष) अर्थात् उन १२ दिनोंमें जिनको वे पवित्र मानने हैं जायोंकी हिमाको रोका जाय और अकबवरादशाहका दिया हुआ असला फरमान जिसको उन्होंनें रुट्नेवाल उनके वडे पुजारीयों यथसे रखवा था उन्होंने मेरे देखनेकोलिये भेजा। इस अपर्व पत्रका निम्नलिखित तर्जुमा है—

" ईश्वरके नामसे ईश्वर बड़ा है।

" महाराजाधिराज जलालुद्दीन अकबवर शाह बादशाह गाजीका फरमान। "

" मालवाके मुस्तहियोंको विदित हो कि चूंकि हमारी कुल इच्छाये इसी बातकेलिये है के शुभाचरण किये जाय और हमारे ऐष्ट मनोरथ एक ही अभिप्राय अर्थात् अपनी प्रजाके मनको प्रसन्न करने और आक्रमण करनेकोलिये निल रहते हैं। "

" इस कारण जब कभी हम किसी मत वा धर्मके ऐसे मनुष्योंका जिक्र सुनते हैं जो अपना जीवन पवित्रतासे व्यतीत करते हैं, अपने समवको आत्मायातमें लगाते हैं, और जो केवल ईश्वरके विन्दवनमें लगे रहते हैं तो हम उनकी पुजाका बाह्य रीतिको नहीं देखते हैं और केवल उनके चित्कं अभिप्रायको विचारके उनकी संगति करनेकोलिये हमारे तीव्र असुराग होता है और ऐसे कार्य करनेकी इच्छा होती है जो ईश्वरका पसंद हो। इस कारण हरिमन्त्र सूर्य और उसके शिष्य जो गुजरातमें रहते हैं और वहांसे हालही में यात्रा आये हैं उनके उपतप और असाधारण पवित्रताका वर्णन सुनकर हमने उनको हाजिर होनका हुनरम दिया है और वे आदरके म्यानको चूमनेकी आज्ञा पानेसे सन्मानित हुये हैं।—

" अपने देशको जानेकोलिये विदा (रुक्षसत) होनेके पाठें उन्होंने निम्न लिखित प्रार्थना की:-

यदि बादशाहा जो अनाधोका रक्षक है वह आज्ञा दे दें कि भादों मासके बारह दिनोंमें जो पचूसर (पञ्चषण) कहलाते हैं और जिनको जैर्ना विशेष करके पवित्र समझते हैं कोई जीव उन नगरोंमें न मारा जाय जहाँ उनकी जाति रहती है तो इससे इनियाओंके मनुष्योंमें उनकी प्रशंसा होगी बहुतसे जीव वब होनेसे बच जायगे और सरकारका यह काये परमेश्वरको परंद होगा और नूँकि जिन मनुष्योंमें यह प्रार्थना की है वे दूर देशसे आये हैं और उनकी इच्छा हमारे धर्मकी आज्ञाओंके प्रतिकूल नहीं है वरन् उन शुभ कायोंके अनुकूल ही है जिनका माननीय और पवित्र मुसलमानने उपदेश किया है। इस कारण हमने उनकी प्रार्थनाको मान लिया और हुक्म दिया कि उन बारह दिनोंमें जिनको पचूसर (पञ्चषण) कहते हैं किसी जीवकी हिंसा न की जावे।

“यह सदाकेलिये कायम रहेगी और सबको इसकी आज्ञा पालन करने और इस बातका चल करनेकेलिये हुक्म दिया जाता है कि कोई मनुष्य अपने धर्मसम्बधी कायोंके करनेमें दुःख न पावे। मिती ७ जमादुलसानी सन १९२ हिजरी।”

लेख नं. २.

हम यहाँ महाराजा श्री राजसिंहजीके आज्ञापत्रकी नकल करते हैं—

Tod's Rajasthan. VOL. I.

Appendix No. V.—pp. 696 & 697.

Mahrana Sri Raj Sing, Commanding:

To the Nobles, Ministers, Patels, of the ten thousand (villages) of Mewar (dosseshes Mewar—ra,) according to your stations—read !

1. From remote times, the temples and dwellings of the Jains have been authorized ; let none therefore within their boundries carry animals to slaughter—this is their ancient privilege.

2. Whatever life, whether man or animal, passes their abode for the purpose of being killed, is saved (amra).

3. Traitors to the State, robbers, felons escaped confinement, who may fly for sanctuary (sirna) to the dwellings (upasra) of the Yatis, shall not there be seized by the servants of the Court.

4. The kunchi (handful) at harvest, the muti (handful) of Keranoh, the charity lands (doli), grounds, and houses, established by them in the various twons, shall be maintained.

5. This ordinance is issued in consequence of the representation of the Rie Manoh to whom is granted fifteen Bighas of Adhan Land, and twenty five of Malatia. The same quantity of each kind in each of the districts of Nimutch and Nimbahira.—Total in three districts, forty five bighas of adhan, and sevnty five of mal.

On seeing this ordinance, let the land be measured and assigned, and let none molest the Yatis, but foster their privileges. Cursed be he who infringes them—the cow to the Hindu—the hog and corpse to the Mussalman.

(By command)

Samvat 1749, Mahsud १०th, A. D. 1693.

Sah Dyal, (Minister.)

देखो टौड साहबकी बनाई पुस्तक “राजस्थानकी” जिल्द १ का

अर्पणिक्स नं. ५, पृष्ठ ६९६ और ६९७,

महाराना श्री राजसिंह मेवाड़के दश हजार आमोंके सरदार, मंत्री और पेटलोंको आशा देता है सब अपने २ पदके अनुसार पढ़ें।

- १ प्राचीनकालसे जैनियोंके मंदिर और स्थानोंको अधिकार मिलाहुआ है इस कारण कोई मनुष्य उनकी सीमा (हद) में जीववध न करे यह उनका पुराना हक है।
- २ जो जीव नर हो या मादा, वय होनेके अभिप्राय से इनके स्थानसे गुजरता है वह अमर होजाता है (अर्थात् उसका जीव वध जाता है)
- ३ राजदोही, लुटेरे और काग्रप्रहसे भागे हुए महापराधीको जो जैनियोंके उपासरेमें जाकर शरण ले, राजकर्मचारी नहीं पकड़ेगे।
- ४ फसलमें दूधी (मुत्री), कराना की मुत्री, दान करना हुए भूमी, धरती और अनेक नगरोंमें उनके बनाये हुए उपासरे कायम रहेंगे।
- ५ यह फरमान क्विं मनुकी श्रावना करनेपर जारी क्रया गया है जिसको १५ वींधे भानकी भूमिके और २५ मलेटीके दान किये गये हैं। नामन्व और निष्पवहीरके प्रत्येक परगनेमें भी हराक जातको इतनी ही पृथ्वी दी गई है अर्थात् तीनों परगनोंमें भानके कुल ४५ वींध और मलेटीके ७५ वींध ।

इस फरमानके देखते ही पृथ्वी नाप दी जाय और दे दी जाय और कोई मनुष्य जातयोंको दुख नहीं दे, बल्कि उनके हक्कोंकी स्था करे। उस मनुष्यको धिकार है जो उनके हक्कोंको उलंघन करता है। निहुको गाँ और मुसलमानको गृहर और सुदीर्घों कसम है ॥

(आज्ञासे)

सम्वत् १७४९, महमूद ५ वीं, ईस्वी सन् १६९३।

शाह दपाल (मंत्री.)

लेख नं. ७

हम यहां व्यासकृत वेदान्तसूत्रमें जो जैनियोंका वर्णन आया है
वह शंकराचार्यके भाष्यके सहित लिखते हैं।

अध्याय २ रा. पाद २ रा.

नैकस्मिन्नसम्भवात् ॥ ३३ ॥

निरतः सुगतसमवः विवसन समय इदानां निरस्यते । सम चैषां पदार्थाः सम्मता जीवाजीवास्व संवर्ग निर्जरावन्धमोक्षा माम । संक्षेपतस्तु द्वावेव पदार्थों जीवाजीवास्यौ यथायोग्यतयेरवेत्यन्तरभावादिति

मन्त्रे, तयोरिमपरं प्रपञ्चमाचक्षते, पंचास्तिकाया नाम जीवास्तिकायः पुद्गलस्तिकायः अधर्मास्तिकायः आकाशास्तिकायथाति । सर्वेषांमध्येषामवान्तरप्रभेदान् बहुविधानं स्वसमयपरिकलिपितात् वर्णयन्ति । सर्वेषां चेमं समभज्ञीनयं नाम न्यायमवतारयन्ति । स्यादस्ति, स्याज्ञास्ति, स्यादर्तित्वं नास्ति च, स्यादवक्तव्यः, स्यादस्तित्वाचावक्तव्य, स्याज्ञास्तित्वाचावक्तव्य, स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्येषेवैकलिपि-त्यत्वादिष्पीमं समभज्ञीनयं योजयन्ति । अत्राचक्षमहे, नायमभ्युपगमो युक्त इति । कुतः एकस्मिन्नास्ति वात् । न ऐकस्मिन् धर्मिणि युगपत् सदसत्त्वादिविलुभवं समावेशः सम्भवति शीतोष्णवात् । य एते सप्त-पदार्थो निर्धारिता एतावत् एवं ह्यावेति, ते तथैव वा स्तुः इतरथा हि तथा वा स्तुः अतथा वेत्यनिर्धारित हृष्ण ज्ञानं संशयज्ञानवदप्रमाणमेव स्यात् । नन्वनेकात्मकं वसित्वाति निर्धारितस्येवं ज्ञानस्तुपदामानं संशयं ज्ञानवाचाप्रमाणं भवितुमर्हति, नेति ब्रूमः । निरङ्गुणं शैवेकान्तं सर्ववस्तुं प्रतिजानानस्य निर्धारणस्यापि वस्तुत्वाविशेषात् स्यादस्ति स्याज्ञासीत्यादि विकल्पोपनिपातादिनिर्धारणात्मकते वा स्यात्, एवं निर्धारणत्युक्ति-द्वारा रणफलस्य च स्यात्, पक्षेऽस्तिता स्यात् पदे नास्तितेति, एवं सति कर्त्रं प्रमाणयत्: सहस्तर्यकरः प्रमाणं प्रमेयप्रमातुप्रभितिप्वनिद्वौरितासूपदेश्यकृत्यात्, कर्त्रं वा तदभिप्रायानुसारिणतदुभदिष्टेऽर्थं निर्धारितकरे प्रवर्तते रन् । एकान्तिकफलविनिर्भारणे हि सति तत्साधनानुशानाय सर्वो लोकोऽनुकूलः प्रवर्तते नान्यथा, अतः थानिर्धारितार्थं शास्त्रे प्रलपनमन्त्रेन तदवनुपादेयवचनः स्यात् । तथा पंचानामास्तिकायानां पंचत्वसंख्याऽस्तिति वा नास्ति वेति विकल्पमाना स्यात् तावदेकस्मिन् पक्षे पक्षान्तरे तु न स्यादिद्यतोऽन्युनसंख्यात्वमविकल्पे वा प्राप्यथात् । न चैवां पदार्थानामवक्तव्यत्वं सम्भवति अवक्तव्याथेऽनोबेन्नर उच्यन्ते चावक्तव्यावेति विश्व तिपिद्मुः । उच्यमानान्त तर्थवाचार्थान्ते नावधार्यन्त इति च, तथा तदवधारणकलं सम्यग्दर्दशनमस्ति नास्ति वा एवं तदिपरीतमस्यगदर्दशनमस्ति नास्ति वा एवं तदिपरीतमस्यगदर्दशनमस्ति वा नास्तितेति प्रलपनमन्त्रेन पक्षस्येव स्यात् । ग्रन्थवित्तन्यपक्षस्य स्वांपदेवोथ पक्षे भावे पक्षेचावावस्तथा पक्षे निष्पत्ता पक्षे चानित्यतेऽनवधारणायां प्रत्यसुपत्तिः । अनाविद्युद्भजिवप्रभृतीनां च स्वशास्त्राधतस्वभावा नाम यथावृत्तस्वभावन्वप्रसङ्गः । एवं जीवादिपु पदार्थेष्वेकस्मिन् धर्मिणि सत्वासत्वयोर्विरुद्धयोर्वर्भयोरसम्भवात् सर्वे वैकस्मिन् धर्मेऽस्त्वत्वस्य धर्मान्तरस्याधमवात् असत्ये तैवं सर्वस्य सम्भवादसंगतप्रभार्हत तमम् एतेनै कानेकनियानित्यव्यतिरिता व्यतिरिक्तायनेकत्युपगमा निराकृतामन्तव्याः । अतुपुद्लसंक्षेप्योऽप्तु-भ्यः संघाताः सम्भवन्तीति कल्पयन्ति तत पूर्वोन्वाणुवादनिराकरणेन निराकरं भवतीत्यतो पृथक् तथा रकरणाय प्रयत्नते ।

एवं चात्माऽकात्सन्ध्ये ॥ ३४ ॥

श्रेष्ठकमिन् धर्मिणि विशद्धर्मासम्भवो दोषः स्याद्वादे प्रसक्तः एवमास्त्वोऽपि जीवस्याकालरूपं
मपरो दोषः प्रगज्येत् । कथं शरीरपरिमाणोऽहं जीव इत्यनाहैतां भन्यन्ये । शरीरपीरमाणताया च
सल्यामक्त्वात्त्वोऽसर्वं गतः परिच्छिन्न आत्मेत्यतो घटादिवदगित्यवस्थात्मनः प्रसज्जेत् । शरीराणां-
नानविस्थितपरिमाणत्वान्मनुष्यं जीवो मनुष्यशरीरपरिमाणो भूत्वा पुनः केनाचित् कर्मविपाकेन हस्तिजम-
प्राप्तुवन् कृत्वा हस्तिशरीरव्यवयात्, पुनिकाजन्म च प्राप्तुवन् कृत्स्नापुतिकाशरी सम्मीयेत् । समान
पाप एकस्मिन्दपि जन्मनि बौमारायैवनस्थाविरेपु दोषः । स्यादेतत् अनन्तावयवो जीवस्तस्य त एवा-
वयवा अन्यै शरीरे संकुचेयुर्महति च विकाशेयुरर्ति । तेषां पुनरनन्तानां जीवावयवानां समानदेशत्वं प्रति-
विहृयेत वा न वेति वर्कव्यम् । प्रतिघाते तावभानन्तावयवाः परिच्छिन्ने देवो सम्मीयेत् । अप्रतिघातेऽप्ये-
कावयवदेशावोपपत्तेः सर्वेषामवयवानां प्रथमात्पुरप्तेः जीवस्यानुप्राप्तप्रसङ्गः स्यात् । अपि च शरीरमात्रप-
रिच्छिन्नानां जीवावयवानामानन्त्यं नोत्येकत्तुमार्पि शक्यम् । अथ पर्योगेण वृहच्छरीरप्रतिष्ठानां च केविजीवां
वयवा उपगच्छन्ति तनुशरीरप्रतिपत्तौ च केविदपगच्छन्ति इत्युप्यते तत्रां उच्यते ॥

न च पर्यावाङ्मयविरोधो विकारादिभ्यः ॥ ३५ ॥

न च पर्यायेणाप्यवयवोपगमापगमाभ्यामेतदेहपरिमाणतं जीवस्याविरोधेनोपगादवितुं शक्यते । कुतः विकारादिदेषप्रसङ्गात् । अवयवोपगमापगमाभ्यां शानिकामाप्यविमाणस्यापक्षीयमाणस्य च जीवस्य विकिषानत्वं तात्पदपरिहार्ये, विकिषाकरे च स्वर्मादिवदनिस्तत्वं प्रसञ्जेत, ततश्वबन्धमोक्षाभ्युपगमो वाप्तेत, कर्मार्थकप-रिवेष्टिस्तं जीवस्यालावृत् संसारसामरे निमग्नस्य बन्धनोच्छेदादूर्देशगमित्वं भवतीति । किञ्चान्यदागच्छतां मपगच्छतां चावयवानामागमापायिश्वरत्वादेवा नामस्वं शरीरादेवत् । ततश्वावस्थितः कविदवयवआत्मेति स्यात्, न च स निरूपयितुं शक्यते अथमसाधिति । किञ्चान्यदागच्छत्वं श्वेते जीवावयवाः कुतः प्रादुर्भवन्ति अपगच्छत्वं क वा नामयन्त इति वक्ष्याम् । न हि भूतेभ्यः प्रादुर्भवेयुः भूतेषु च लीयेरन् अभौतिकत्वाज्ञावस्थ । नापि कथितद्वयः साधारणोऽसाधारणो वा जीवानामवयवायारो निरूपयिते प्रमाणाभावात् । किञ्चान्यद-ववृत्तस्तुलहृष्टवै स्यात् आगच्छतामपगच्छतां चावयवानामनियतमपिमाणत्वात्, अतएवमादिदो-षप्रसङ्गात् पर्यायेणाप्यवयवोपगमापगमावात्मत आश्रयितुं शक्यते । अथवा पूर्वेण मूलेण शरीरपरिमाणस्या त्वन् उपचितापचितशरीरान्तरप्रतिपत्तावकात्तन्यप्रसञ्जनद्वेराणांनित्यायां चोदितायां पुनः पर्यायेणपरिमा-णानन्दस्थानेऽपि स्तोतः सन्ताननिन्यतान्यायेनात्मनो नित्यता स्यात्, यथारक्तपट्टदीनां विद्वानानवस्थानेऽपि तत्सन्ताननिन्यता तद्विद्विसिकामपीथाशङ्खायानेन सूत्रैषोत्तरसुच्यते । सन्तानस्य तावदवस्तुत्वे नैरात्म्यवादप्रसङ्गवस्तुत्वे अत्याकाशादस्य पक्षस्यानुपपत्तिरिति ॥

अन्त्यावस्थितेश्वोभयनित्यत्वादविशेषः ॥ ३६ ॥

अपि चान्यस्यगोक्षावस्थाभाविनो जीवपरिमाणस्य निक्षयमित्यते जैवैस्तद्रुतं पूर्वयोरप्यायमध्यमयोज्ञी-वपीरमाणयोर्किंत्यत्वप्रसङ्गात् अविरोपप्रसङ्गः स्यादित्युक्ते एकत्वारीरपरिमाणत्वं स्यात् नोपचितापचितशरीरा-न्तरप्राप्तिः । अद्य वान्तर्य जीवपरिमाणस्यावस्थितत्वापूर्वयोरप्यवस्थायांर्वाग्नितपारमाणेत् जीवः स्यात् । ततश्वाविशेषं सर्वदेवाणुर्भवान् वा जीवोऽभ्युग्नान्तव्यो न शरीरपरिमाणः, अतथ सौंगतवदाहृतमपित्तमसगतं भित्तुयोक्तिव्याप्तं ॥

लेख नं. ८

इम यहाँ भागवतके पंचमस्कंधमें जो ऋषभदेववाऽवर्णन आया है
उसको नकल करते हैं।

तीसरा अध्यायः

नमिराजा श्रद्धा करके विशुद्धभावसे यज्ञ करै प्रवर्य नामक यज्ञको प्रचार करै द्रव्य देश काल मन्त्रं ऋत्विग् दक्षिणा विधान इनके योगको सिद्धि करकै जो भगवान काऊ प्रकारसे न जाने जायें हैं सो भगवान अपने भागवतोंके ऊपर वात्सल्य भाव करकै सुन्दर मूर्धेसे प्रसन्न प्रगत होयबेको काङ्क्षे न जीतो जाय ऐसे अपने आत्माओं अपने निजजनोंके जो मनोरथ सम्पूर्णकरेकी इच्छा करकै सबके हृदयके ग्रहण करवारे साक्षात् परमेश्वर सबके हृदयके सुखकरवारे शरीरके अवयवोंकरके महा सुन्दर अवतार ले प्रगत होते भए २।

याके उपरान्त चतुर्मुखधारी सुर्वमय उपुष्पमें विशेष पीताम्बरार्थावश्वस्थलमें श्रीमहालक्ष्मीजीको चिन्त शोभित शंख, कमल, वनमाला, चक्र, कौस्तुभमर्णी गदादिद्वये शोभित जिनकी किरण दमकै ऐसे शेष सु-कुट कुण्डल कडा कठिमूत्र हार केयूर नूपुरसे आदि ले अंगभूषणोंसे भूषित तिर्हु देख क्रतिक समाप्त गृहके मालक ये सब ऐसे प्रराश भये जैसे निर्धनकू उत्तम धन भिले तैसे बहुमानपूजनकरै शिरझुकाय वे सब स्फुति करवे लगे ॥ ३ ॥

ऋतिवक्ष्यामासदग्रहके मालक बोले कि हे पूज्यतम बारम्बारपूजनीयहो हम जो आपके अनुगामी हैं सो नमस्कार ही बारम्बार करै है ये ही सज्जनासे विश्वासा पाई है कि संसारकी प्रकृत गुणोंमें जाकी मति असमर्थ पुरुष परमेश्वरके प्रकृतगुणोंके पीछे के भये जांव नाम हृष आकृति करकै कौन्त कहिवेकों समर्थ है ॥ ४ ॥

सब जीव समूहोंका पाप नाशक अत्यंत कल्याणदायक श्रेष्ठगुणगोंके कहिवेके विना और प्रकारसे न जा सकते हैं ॥ ५ ॥

हे परमपरिवारके जीवोंके अनुरागसे कहे भये जो गद्दद अक्षरकी स्तुतिये जल शुद्ध प्रशंखकुशादि मध्यरी तुलसी इत्यादि दूरीअंकुर इन करके करी भई पूजाकरके निश्चय है कि आप प्रसन्न होओ हो ॥ ६ ॥

यथापि ऐसी बात है तथापि आपकी वहुभारसे भरीभई या पूजाके विना आपके मतके अनुकूल और कुछ नहीं देखते हैं ॥ ७ ॥

हे नाथ दिनरात अनायास करके अपृथिव्यमागसें अनेकबार होवै ऐसे सब पुरुषार्थस्वरूप जो आत्मा आप तिनसें अशीर्वाद मागवेके विना और कुछ चाह योग्य होयवेको समर्थ नहीं होय हैं ॥ ८ ॥

हे सब श्रेष्ठनसे वी महाश्रेष्ठ जैसे हम सरीके परम अज्ञानी आन्माको कल्याण और भय न जाने अत्यंत कल्पना करके आपकी जाँच माहिमा ऐसे अपवर्गकी कल्पना करते कुछ हमारी पूजाकी अपेक्षा न करके इनरकी यहां आप लक्ष्याई पढ़े हो ॥ ९ ॥

यथापि तुम वर देवेन्द्रुं आर्द्धनीष्व भए तथापि हे पूजनीय यही वर है कि या राजार्थिके वज्रमें वरदाता आप अपने भक्तनके नेत्रके सम्मुख भये ॥ १० ॥

आउकों संग न करतो ऐसो तीक्ष्ण ज्ञानरूप अग्रिमे विशेषकरकै सबमिल जिनके भुग्नुये आपमैं जिनके स्वभाव आत्माराम मनन करै ईश्वरको ऐसे मुनीनको निरन्तर असंन्यात मुण्डनके गण परममंगलके स्वान गुणगणनके धारा कथन करवेयोग्य तुम हो ॥ ११ ॥

अब कोई समय कोइ प्रकारसे छींक आवती समय जैभाई आयवेकी विरियां और दुखकी जो अवस्था जितनी हैं तिनमें विश्व हम सरीकेनको स्मरणके अर्थ ज्वरमें मरणदशामें वी सकल पाप नाश करवे यारे तुहारे शुणोंके करे भये नामस्वरूप हमारे वचनसे नदा निकरै थे ही मार्ग हैं कलियुगमें हरनाम विना कोई और उपाय नहीं है ॥ १२ ॥

हेरेनामैव नामैव नामैव भम जीवनम् । कलौनासन्येव नासन्येव नासन्येव गतिरन्यथा ॥ १२ ॥

भयोऽपि ये राजार्थि पुत्रकों कासना करके आपके समान गुरुर्वारी चालना करै है सो स्वर्गी मोक्षके आशीर्वाद द्वाता ईश्वर आपकी सुन्दर उपासना करै हैं, पुत्रहीकी चाहर्म मनोरथ है निर्धनके भनदाता हो परन्तु ये वर मांगनो आपसे ऐसो हैं कि जैसे भानकी तुपकों कूटनो तड़त जानो ॥ १३ ॥

या संसारमें तुम्हारा सबके पराजय करवेयारी माया करके सब पराजित होय है जाकी पदवी जानी जाय तासे दृष्टि भर्त नाय, विषयरूप विषपके वेगसे जाकी मर्त विशी नाय, जाने महात्मानके चरण-नकी उपासना कीनी, वो पराजित नहीं होय है ॥ १४ ॥

चांथा अध्यायः

श्रीशुकदेवजी बोले कि श्रीऋषभमदेवजीको उपनिषत् होयवे करके जो भगवत्के लक्षण हैं वे देखते भये सबके समान रहं, बाहर भीतरकी गत इन्द्रियें जीतै वैराग्य, ऐश्वर्य, महावैभव जिनको दिन २ प्रति बहे, त्राद्धाण जिनके देवता ऐसे सब मंत्रों प्रजा या भरतीयी रक्षाक्लिये सबजने चाहना करते भये कि सब राज्य ऋषभमदेवजीको देवे ये अमालादिक विचारते भये ॥ १ ॥ अतिविद्वत्तम विषुल, ओज, वल, लक्ष्मी, यश, वीर्य, सार्य, ये देखकर तिनके पिता ऋषुभ ये नाम करते भये ॥ २ ॥ तिनके ऊपर इन्द्र भगवान सर्थाकर वा खण्डमें नववृष्णे ये जान योगीश्वर भगवान ऋषभमदेवजी हंसकर अपनी आनंदगी-गकी मायाकर अज नाम “ प्राचीन जाको नाम ऐसं भारत ” वर्षमें आप वर्षावते भये ॥ ३ ॥

नाभि तो अपने मनोरथ और सुन्दर प्रजाको प्राप्त होयकर अति आनन्दसे विवहल अक्षर गद्दद पाणी करके अपनी इच्छासे मनुष्य लोक समान धर्म्ये ग्रहण करनेहारे भगवान पुराण पुरुषको, माया

विलासित मति राजा हे पुत्र हे प्यारे ऐसे अनुरागसे अति लालन करत परम आनन्दको प्राप्त हो तो भयो ॥ ४ ॥

सब पुरकी प्रजा, देशको अनुराग जान राजा नाभी अपने पुत्रकी धर्म भव्यादा रक्षाके अर्थ अभिमृष्क कर ब्राह्मणोंके ऊपर छोडकर मरुदेवीकोंले बदरिकाश्रममें जाय प्रसन्न मनसे सुन्दर तप समाधि योग करके नरचारायण भगवान् बासुदेवकी उपासना कर काल करके जीवन्मुक्त होयके तिनकी महिमाको प्राप्त होते भये ॥ ६ ॥

नाभिसे और ब्रह्मण्य कौन हैं जाने विप्रनक्ती मंगलमें पूजा कीनी जाके यज्ञमें पराक्रम करके यज्ञेश दर्शन देते भये ॥ ७ ॥

अब भगवान् कृष्णभद्रेव अपने खंडको कर्म क्षेत्र मानकर गृहकुलमें वासकर गुरुमे वर और आज्ञा लेकर गृहस्थीनके भर्मनकी शिक्षा करत इन्द्रकी दी मर्द जयन्ती भार्यामें अपने समान शत पुत्रनको उत्पन्न करते भये ॥ ८ ॥

श्रुति स्मृति विहित दो प्रकारके कर्म कहिकर बेदकी शिक्षा करते भये. जिनमें निश्चय करके महायोगीं भरतजी ज्येष्ठ थेषु गुणी होते भये, जिनके नामसे यह देवे भारतवर्ष कहावै है ॥ ९ ॥

तिनके पुत्रे कृशावर्त इलावर्त ब्रह्माचर्ते मलयकेतु भट्टसेन इन्द्रस्यूक विदर्भ कीकट ये नववर्णण भये ये नव्येभै प्रधान भये ॥ १० ॥

कवि हारि अंतरीक्ष प्रदुद्ध पिपलायन आविहेन्द्र और द्वृभिल भगव करभाजन ॥ ११ ॥

ये भागवत समान दर्शन योग्य नव महाभागवत हैं तिनको मुन्दर चरित्र भगवतकी महिमा करके बढ़ो भयो बसुदेव नारदजीक संचादमें सवकी शांति करवेवारो आगे एकादशाम्बुद्धमें वर्णन करेंगे ऐसो जाननो योग्य है ॥ १२ ॥

छोटे इन्द्रायासी जर्याके पुत्र पिताकी आज्ञा करनेवारे महाशीलवान् महाशोत्रिय यज्ञशील सदा विष्णुद्वर्कमं कर ब्राह्मण होते भये ॥ १३ ॥

भगवान् कृष्णभ आप स्वतंत्र सब अनश्यों की परम्परा जिन्होंने नित्यन कीनी केवल आनन्द अनुभवी देशरही थे सो विपरीतकी नाई कर्मको प्रारंभ करते भये जो वा बातकू नहीं जानतेहै उनको कालके अनुसार धर्मोवरण शिक्षा करते समझावमें रहे, महाशांत मैत्र दयालु धर्म अर्थ यश प्रजाको आनन्दरूप अप्रत भूत धर्म करके घरोंमें लोगनको लगावते भये ॥ १४ ॥

जो महाश्रेष्ठ लोग आचरण करें हैं बाके समान लोगभी करवे लगे हैं ॥ १५ ॥

अपनेको विदित सकलवर्मं जो ब्रह्म सम्बीथी हो सो ब्राह्मणोंके दिसाये भये मार्गसे साम आदि उपायों से सब जन समूद्रोंको दिक्षा करते भये ॥ १६ ॥

द्रव्य, देश, काल, अवस्था, थ्रद्वा, कृतिविग, इन करके अनेक प्रकारसे सब यज्ञों करके बढ़े भये कर्म करके जैसो उत्पदेश हो तैसो शतवार अश्रमेभयज्ञ करते भये ॥ १७ ॥

भगवान् कृष्णदेववनी करके रक्षित या भरतखंडमें अपनो अविद्यमान आकाशपुष्पकी नाई अपनेसे, औंर ते कोइप्रकारसे कदी कुछ भी कोई पुरुष बांछा न करतो भयो अपने न्याया कृष्णदेवजीसे क्षण २ में अत्यंत बढ़ो भयो ओहके अत्यंत उत्कर्षताके बिना औंर काऊकी इच्छा न देखें हैं ॥ १८ ॥

सो कोई समय विचारते भये कृष्णदेवजी ब्रह्मावर्तमें आथे ब्रह्मकृष्ण प्रवरोंकी सभामें सब प्रजाजनके सुनेत बड़ीभूत जिनके चित्त उन पुत्रोंको महा दयालुताके भारसे बड़ीभूत शिक्षा करते ये बोले जो आगे की अध्याय मैं हैं ॥ १९ ॥

पांचवाँ अध्यायः

श्री कृष्णदेवजी बोले कि हे पुत्र हो या मनुष्य लोकमें देवधारीनके बीचमें ये देह कष्टदायक कामनानके

मोगवेयोग्य नहीं है वे कष्ट कामविश्वा सानेवाले करसके हैं यासे दिव्य तप करो जासे सत्त्वशुद्धि हो वाहसे अनन्त ब्रह्मसौख्य होवै है ॥ १ ॥

विमुक्तिद्वार तो महात्मानकी सेवा है तमोगुणको द्वार खीनके संग करवेकारे भगवानको संग है वे महात्मा हैं जो समदर्शी प्रशांत क्रोधत्यागी सुहृद साधु हैं ॥ २ ॥

जो कोइ भेरेमें ईश्वरमें सौहदता करै है देहके भरवैवारे विषयी जनमें घरमें लीमें पुत्रमें भित्रमें ग्रीतियुक्त न होय हैं लोकमें जितनों अर्थ होय तितनों प्रयोजनमात्र आसकि करै हैं ॥ ३ ॥

जो इन्द्रियोंकी प्रतिके अर्थ परिथम कहै हैं सो प्रमत्त निश्चयकरके प्रापकरै हैं ये हम सुन्दर न मानै हैं जाते आत्माको ये जी क्षेत्र दाता देह होतो भयो ॥ ४ ॥

जबतक आत्मतत्त्व नहीं जानै है तबतक अक्षानसे तिरस्कार होय है जबतक ये जीव कर्मकांड करतो रहै हैं तबतक सब कर्मोंकी आत्मा ये मन और शरीर वंध होय हैं ॥ ५ ॥

अविद्यासे जब आत्मा ढक जाय है तब मनको कर्म करके बश करै साक्षातमें जो वासुदेव हूँ सो भेरेमें जबतक प्रीति याकी न होयगी तावत देहके योग विश्वेगसे मुक्त न होयगो ॥ ६ ॥

जब जैसे गुण हैं तेसे उनकी चेष्टाको न देर्ख है तब अपने स्वार्थमें प्रमत्त होय सहसा विद्वान सब स्मृति भूल अक्षानी होय भैयुत्यसुखप्रधान ऐसे घरको प्राप होयकर तहां अनेक तापनको प्राप होय है ॥ ७ ॥

इन देनों ज्ञानपुरुषको आपसमें पुष्टको ली करके जो ये भैयुन भाव हैं सोईं हृदयकी प्रथि कहे हैं याते घर, क्षेत्र, पुत्र, कुमुख धन करके जीविको हम मम ये सब मोह होय हैं ॥ ८ ॥

जब हृदयकी गाठ वंधवेवारो सब कर्ममें जाको अधिकार ऐसो मन वंधो भयो ठट शिथिल हो जाय हैं तब ये जीव संसारसे छूटे हैं मुक्त होयकर सब हेतुनको त्यागकर परमेश्वरके लोकको प्राप होय है ॥ ९ ॥

सार असार विवेकी अंधकार नाशक भेरेमें भक्ति अनुग्रहित करै तृष्णा, सुख, दुखका त्यागकर सर्वत्र जीविको व्यसननकी त्यागता करके तत्त्व जाननेकी इच्छा करै तपसे सब चेष्टा निवृत्त करै तब मुक्त होय है ॥ १० ॥

मेरे अथे कर्म करै नित्य मेरी कथा करै मेरी सरीके देवके संगसे मेरे गुण कीर्तन करवेते कोईसे बर न करै अपने समान सघको समझे इन्द्रियों चाहको है पुत्र देहगेह्ये आत्मा बुद्धिको त्याग करै ॥ ११ ॥

वैदान्तशास्त्रको विचार करै एकात्में सदा वसे सदा प्राण श्रियें आत्मा इने जीते सब शास्त्रमें श्रद्धा सदा व्रश्वचर्य धार प्रमाद करके कुल न करै बाणीनको जीतै तो बैठुण होय है ॥ १२ ॥

सब जाँग मेरे भावको ज्ञान निपुण ब्रह्मान विशेष करके दीप होय तो जीव उद्दर है योगाभ्यास, धर्य, उद्यम इनसे युक्तकुशल होयके अहंकार रूप लिङ्गको त्याग करै ॥ १३ ॥

अविद्या करके प्राप कर्माशय हृदयकी प्रथिको जो वंध हैं सो या योग करके जैसो हमने उपदेश कीनो हैं तेसो मुन्दर प्रकारसे विचार सर्वस्याग योगमें उपारम करै ॥ १४ ॥

पिता पुत्रनको गुरुशीर्षत्वको नूपप्राणिको बडे छोटेनको भेरे लोकों का मनाचारो भेरे अनुग्रह रूप जो अर्थ होय सो ऐसे शिक्षा करै जो कर्ममें मूर्ख शिष्यन है या तत्त्वकून न जानै हैं इन सबकुं या प्रकार क्रोध त्याग कर्ममें न लगाय ॥ १५ ॥

जाके नेत्र नहीं हैं ऐसे अधिको गढ़में पटकनमें मनुष्य कौन अर्थकूं प्राप होयगो ऐसे हाँ सब जीवन को विषयोंमें जो चाहना हैं जो ही अंधकूंके समान नहीं या जीविकुं पटकै है ॥ १६ ॥

जाकुं अल्पत कामना है ऐसो नष्ट दृष्टि वारो ये सब लोक आप आपने कल्याणके हेतुको न जानै हैं सुखके लेश मात्र हेतुकों वापसमें बर करै है वासे अत्यत दुख होय है, सो मूर्ख लोग न जानै है ॥ १७ ॥

जो अविद्यामें वर्तमान कुद्युदि रस्ता छोड बारेर रस्ता चल ऐसे अंधेको सब ओरका जाननेवारो दयालु विद्वान वाको कुमारीमें कदीभी न नलने देते हैं ॥ १८ ॥

वो गुरु नहीं है वो सुजन नहीं है वो पिता न है वो माता न है वो देखता न है वो पति न है जो आई भई ग्रन्थको न छुड़ावै वो कछभी नहीं है ॥ १९ ॥

ये मनुष्यकासा आकारका ये शरीर तकै करवे योग्य नहीं है मेरी इच्छासे मैंने भारी है कुछ हम प्राकृत भनुष्य नहीं है सत्त्व भेरे हृदयमें है जहां धर्म है और अधर्म दूरमें मैंने पीठबे कर लिया है यासे जो आर्यलोग आर्यवर्तमें भये हैं वो मोक्ष श्रेष्ठ कहते भये शास्त्रमें कृषमका अर्थ थेष्ठ है ॥ २० ॥

ताते तुम सब भेरे हृदयसे जन्मे हों सो सब मिलकर सुन्दर क्लेश रहित बुद्धि करकै बड़े तुहारे सहोदर भाई श्री भरतजीको भजन करो सब प्रजाका भरण पीषण करो येही मेरी बुश्शा है ॥ २१ ॥

अब ब्राह्मणोंकी सेवा करनी यासे वैकुण्ठ होय सो पंच लोकसे कहै ॥ चेतन अचेतनमें तो सब स्थान बृक्ष थेष्ठ हैं उनसे सर्प थेष्ठ हैं उनसे जानवान जीव थेष्ठ है उनसे मनुष्य थेष्ठ है उनमें भूतादिक थेष्ठ हैं उनमें से गर्वव थेष्ठ है उनमें सिद्ध थेष्ठ है उनमें किन्नर इत्यादिक थेष्ठ हैं ॥ २२ ॥

तिनसे अमुर थेष्ठ है अमुरसे देवता थेष्ठ है देवतानमें इत्यादिक थेष्ठ है उनसे दक्षादिक थेष्ठ है तिनमें ब्रह्माक सुर थेष्ठ हैं उनमें शिव थेष्ठ हैं वो भव ब्रह्माके वीर्यसे हैं उनसे ब्रह्मा थेष्ठ है ब्रह्मा भेरो भजन करै है भेरे सब आद्याण देवनामी नाई पूज्य है ॥ २३ ॥

ब्राह्मणके बराबर कोई जीव मात्र नहीं है ऐसा हम देखते हैं है विह्रहो यातेपर और कहा है जिन, ब्राह्मणोंमें थ्रद्धा करके सुन्दर मुखरूप अग्रिमे मिष्टान हृवन करै है अर्थात् जाने ब्राह्मण भोजन कराये हैं उनमें हम भोजन करै हैं ऐसो हम स अग्रिमोंत्रमें को नहीं पावै है जैसे ब्राह्मणोंके भोजन करावासे होय है इन ब्राह्मणोंकी बेदमें ऐसी प्रक्रासा लिया है कि,-

“एषां सूक्ष्मिं परं पदं श्रुतिपुटे तीर्थानि भालोऽथ मा वाणीवाकूच करेऽनलां हदिहरिः
कुक्षो तु वेदाद्यायः । नाभ्यां पंकज संभवः सुरगणा यद्रामकृपे स्थितास्तेऽमी भूमिसुराः
शिरोभिरानन्दं वंद्या न निद्या कवित्सु ॥ १ ॥ २४ ॥

इन ब्राह्मणोंने वहुत सुन्दर वेद स्पृहे भेरो पुरातन शरीर धारयो हैं जिनमें ये आठ गुण हैं पहिली तो परम परिवर्त सत्त्व गुण चाहिये, शम, दम, सत्य, अनुग्रह, तप, सहनशीलता, अनुभव जन्मज्ञान ये सब ब्राह्मणोंमें रहे हैं इनसे और कोई बड़ा नहीं है ॥ २५ ॥

मोमें भक्ति करवारे काऊ बन्तुकी जिने चायनाय ऐसे ब्राह्मणकों स्वर्ग अपम्बगंके स्वामी अनंत परेसे परे जो भै हूं ताके बिना आंरसें उनको कुछ भी चाहवे योग्य नहीं है ॥ २६ ॥

है पुत्रहो सब स्थावर जंगम जीवामात्रनको क्षणक्षणमें मेरेही वे सब स्थान हैं ऐसे मानकर एकात दर्शी आपलेगोंको भावना करवे योग्य है वही भेरो पूजन है ॥ २७ ॥

मन, वचन, दाँश और जितनी इन्द्रीनकी चेष्टा हैं उनककै भेरो ही आरावन कनो यही साक्षात् पफ है भेरे आरावनके बिना मोहसे जम कहिये धर्मराजकी फांसिसे बुट्टेको समर्थ नहीं है ॥ १ ॥ २८ ॥

श्रीशुकदेवजी बोले कि ऐसे बुत्रनको शिक्षा कर जो अपनेसे शिक्षित लोक है उनके शिक्षाके अर्थ महामारी जिनको प्रभाव परम सुहद भगवान ऋष्यभद्रेजी महा शीलवार सब कर्मसे विरक्त महामुनीनको भक्ति ज्ञान वैराग्य लक्षण जाई ऐसो परमहंसनकों जो धर्म वाकी शिक्षा करत अपने सौं पुत्रनमें जो बड़े परम भागवत भगवन्मनमें परायण श्रीभरतजी महाराजको पुथिवीकी रक्षके लिये अभियेककर आप भवनमें केवल शरीर मात्रको धैर्य उन्मत्तकी नाई दिग्घर्वभेष धैर्य सब केवा जिनके विखर रहे जो कुछ कतेव्य हो अपनी आत्मामें आरोपणकर ब्रह्मावरं जो विद्वृ देव यहांसे संन्यस्त होय कर चले जाते भए ॥ २९ ॥

जडबत धन्धे, रंगो, बहिरे पिशाचबत् उनमादीकी समाम अच्छुत वेष धारे कोई पुकारे तो वो जीव नके मर्यादें मौन ब्रतकै धृण कर त्रुप हो जाते भए ॥ ३० ॥

जहां तहां पुर, गांव, खान, किसानोंके गाव, पुपाद्वि बाटिका, पर्वतके नीचेके आंव, सेना निवास-स्थान, गौवनके स्थान, गोपनके स्थान जात्रियोंके समूह जहां गिर, वन, कृषीनके आश्रम इत्यादिकोंमें

मार्ग २ में दुर्जनों करके जिनको तिरस्कार करो जाय जैसे बनके गजको मक्खी डरावें तैसे दुर्जन करते भवे, कोई डरावै, ताँड़ कोई उत्तर मूत्र जाय, थौंके, पत्थर फैंके, धूर पटकै, पाद जाव, शाप दे जाय, इन सबको कुछ न गिनते भये. यहै ऐह असत पदार्थोंका स्थान है सत नाम मात्र है यामै सत असतको अनुभव करकै, अपनी महिमाकी स्थिति, देख अहंकार, ममकार अभिमान न करकै मनको बंधित न करकै एकले पृथीवीमें परिप्रवण करते भये ॥ ३१ ॥

अति सुकुमार हाथ, पांव, हृदयस्थल, विशाल भुजा, कंधा, गला बदन आदि अवश्व जिनके स्वभाव हीसे सुन्दर स्वभाव ही की हास, सुन्दर मुख, नवीन कमलदल समान शीतल तपहारक सुन्दर अरण नेत्र बराबर सुन्दर कपोल, कर्ण, कंठ नासिका अलंत मुखकान मुखके सदा उत्सवकी ता करकै पुरकी बनिनानके मनमें काम उद्धीप करै आगेसे लेवे कुटिल जटा पीरे केशनके बहु भारसे शोभित अवधृतनको अनादर करनेवारो मलिन निज शारीर करकै जैसे काङ्क्ष घटने प्रसा होय तैसे दीखत भये ॥ ३२ ॥

जा समय भगवान् कृष्णदेवजी लोकको आप साक्षात् विपरीतकी नाई योगको करते भये. तिनकी जो कुछ किया कर्म हो सो बड़ो भयानक भयो ऐसे अजगरोकेसे दृन्में स्थित होते भये शयन करते भये भोजन करले जल पीवं स्वावं सोए २ मूत्र दे, विश्वारके विष्णुमें पढ़े २ चेष्टा करै लौटै वा विष्णु करके सब देहके अवश्व लिप्त होते भये ॥

**श्रोकः—स्थिर्यन्वक्त्रेव यो धीरो मुक्त्वा प्रारथकर्म तत्।
देहादिकं सुखं त्यक्त्वा वृत्तमाजगरे स्थितः ॥ १ ॥**

अर्थः—आजगर व्रत याको कहै है कि जो धीर एक जर्ग स्थित होगकर प्रारथ कर्म भोग सब देहादिके सुखको ल्याए आजगर व्रतमें स्थिर रहै ॥ ३३ ॥

बड़े आर्थर्यकीं और हृष्पकी बात है कि तिन कृष्णदेवजाके विश्वाकी सुरभि सुगन्धताकी वायु वा देशको ४० कोसतक सुगन्धत करती भई ॥ ३४ ॥

ऐसे गो मृग काकां चेष्टाकी नाई चर्ल बैठ स्थित होय योवे काकमृगगाँकीसी नाई चरित रहै पीवं खावं मृग करै ॥ ३५ ॥

या प्रकार नाना प्रकारकी योग चर्याँ कर आचरण करै. भगवान् फैलत्यपाति कृष्ण देवजी निरन्तर परम महा आनन्दको अनुभव करै. सर्वायापक सब जीवनके आत्मा भगवान् वासुदेवमें अपने आत्माको एकभाव करकै खिद्र भयं है समस्त अर्थ तामें परिपूर्ण आकाशमें विचरतो मनको नाई देहको बेग होनो दूरको देख लेनो छिप जानो औरके कायामें प्रवेश करने दूरकी वस्तुको ग्रहण करनो अपनी इच्छासे बाहे जहां चले जानो ये योगानके एंश्वर्य आप साक्षात्प्राप्त हैं, सो है परीक्षित उनकी सराहना करते भये ॥ ३६ ॥

छठा अध्यायः

राजा परीक्षित बोले कि हे भगवन् ! निश्चय है कि आत्माराम योगसे बड़े ज्ञानसे जिनके कर्म बीज भुन गये अपनी इच्छासे प्राप्त जो ऐश्वर्य हैं सो केर क्लेशदावक नहीं होय है ॥ १ ॥

श्रीशुक ऋषि बोले कि, आपने सल्य कद्यों क्योंकि कोई एक उद्दिमान साक्षात् चंचल मनको विश्वास नहीं करै है जैसे शठ किरात भील विश्वास कराय जीव हैं हैं तद्रुत मनका विश्वास करनेसे मारो जाय है ॥ २ ॥

तैसें ही कदा है कि ये मन सावधान नहीं है यासे कदीबी किसीको संग न करै या मनके विश्वास करनेसे बहुत दिनको करो भयो तप स्वलित होय जाव है ॥ ३ ॥

कामको नित्य अवकाश देता है जो बाके पीछे रहै उनकोभी अवकाश देता है जो मैत्री करै है योगी उनको ये गरी है जैसे जापि विश्वास करै ऐसे परिको पुंथली छिनार खी जारनको सावकाश बताय पतिको मरवाय देती है तैसे मनवीं काम आदि कर योगियोंको अष्ट करता है ॥ ४ ॥

काम, क्रोध, मद लोग, शोक, मोह भयादिक सब कर्मबंधको मूल भन कोन बुद्धिमान वश न करेगे ॥ ५ ॥

याके उपरांत सकल लेकपालमें मंडन, जडवत, अवधृत वेष, भाषा आचरणोंके भगवत्प्रभा (भगवत्प्रभाव) व जाको लखाई न पड़े, योगियोंको देह त्याग विधिको शिक्षा करत अपने शरीरको त्यागकी जिनको इच्छा आत्मामें आत्माको धारृ घ्येयभाव त्याग अभेदयुद्धि करके देखते सब श्रुतियोंसे उपारामको प्राप्त होते भये ॥ ६ ॥

ऐसे जिनके चिन्ह तिन भगवान ऋषभदेवजीको योगमायाकी बासना करके शरीरमें या पृथिवीको अधिभानके आभासमात्र करके पर्यटन करत कोंक वेंक कुटक दक्षिण कर्णाटक देशनमें अपनी इच्छासे पहुँचे कुट्टकाचल पर्वतके उपराममें सुखमें पाषाणकबलकी नाई दिपे उन्मत्तको नाई बाठ खोले मग विचरते भये ॥ ७ ॥

याके उपरांत पवनके धैगसे कंपित बासोंके घसनेसे उत्पन्न जो उग्र दावानल बांसके बनको असी भई, बाही अधिक संग वा देहको भस्म करते भये आप अग्रिमें प्रवेश कर गये अग्रि संस्कारसे शुभ गति होते है ॥ ८ ॥

जिनको चरित्र सुनकर कोंक वेंक कुटक देशनको राजा श्रीअर्हन नामक उमकी शिक्षा लेकर पूर्व कर्म करके कलियुगमै अधर्म जय बहुत होय जायगो तब स्वप्नमें मार्गजामें कहीं भय नहीं वाहूँ त्यागकर ल कुपथ पांखंड जो सबके विहृद ताको अपनी तुंडिक करके ये मंद प्रवर्णन करते ॥ ९ ॥

जो वो पश्च प्रवर्त करते वा करके भलियुगमें जो तुच्छ मनुष्य है वे मात्रासे विमोहित अपने मन कुस्ती विधि योगसे शौच आचार विहीन जागे इन्द्रवर्दी अवज्ञा होय ऐसे त्रृत अपनी इच्छासे ग्रहण करै न जान करै न आचमन शौच करै केशको नोच २ कर खाउँ इनसे आदि ले कुत्सित श्रृत करै अधर्म जामै बहुत ऐसे कलियुग करके बुद्धि जिनकी नष्ट भई वृहत्वादि गुण विशिष्ट चैतन्य ब्रह्म-ब्राह्मण यज्ञ पुरुष लोक सबके निन्दक प्रायः करके होंगे ॥ १० ॥

वे जो वेदमें नहीं ऐसी आप लोकयात्रा करके अघ परंपरासे विश्वास कर अंग्रेतम नरकर्म अपने आप गिरेंगे ॥ ११ ॥

ये अवतार राजस है कैवल्यकी शिक्षाके अर्थ हैं तिनके पांछे जो श्रोक है उन्हैं गावै हैं ॥ १२ ॥

सासासमुद्रवती भूमीपर सब द्वीपनमें ये भरतखण्ड अधिक पुण्यदायक हैं क्योंकि या भारतवर्षके जन श्रीमुरारीके संगलदायक कर्मनकों गावै हैं ॥ १३ ॥

ये धंश यशसे उज्वल भयो जहाँ प्रियव्रतके सुन पुमान पुरुष अवतार लेते भये सो आय पुरुषकमें नाशक धर्मकूँ करते भये ॥ १४ ॥

संसार निर्वर्तक श्री ऋषभदेवजी तिनकी दशाको धौर कौन आदमी पहुँचेगे जो योगमायाकी सिद्धि हैं तिन्हैं वी असत समझकर त्याग ते भये जाकेलिये आजकलके योगी यत्न करै हैं ॥ १५ ॥

ये सकल वेद लोक देव बाह्यण गौ इनके परम गुरु श्रीभगवान ऋषभ देवको चरित्र अर्थात् विशुद्ध कर्मो हैं सो पुरुषनके सब तुम्ह चरित्रनको हरवेवारा है परम महा मंगलदायक या चरित्रको खूब अत्यंत श्रद्धा करके जो कोई सावधान होयकर मनै मुनावै तो भगवान बासुदेवमें एकांतसे श्रोता वकाको सम्यक प्रकारसे भक्तिको अनुप्रवर्तक होवै हैं ॥ १६ ॥

जिस भक्तिमें कवि जन निरंतर आत्माकूँ लगाकर संसारके अनेक प्रकारके पाप तापसे तापित हो नित्य मान लान अपने परम पुरुषार्थसे प्राप्त परमानंददायक अपवर्गका भी अनादर नहीं करते हैं सर्व भावसे सब पुण्याये भगवत्में ही समाप्तकर सब कुछ भगवत् कोई मानती है ॥ १७ ॥

हे यजन तुम्हारे याद्यनके पति गुरुदेवता योरे कुलपति किंकर श्रीकृष्ण हैं ऐसे भक्ति हमारी होय
हे अंग भजन करवेजारेनको भगवान् मुकुद मुकि देवै हैं भक्तियोग कदी भी नहीं देवै है ॥ १८ ॥

नित्य अनुभव करो भयो जो निजलाभ तासे जाकी तृष्णा निवृत्त भई ऐसे ऋषभदेवजी मंगलकी
रचना करके बहुत कालसे आकी तुद्वि शशन करै ऐसे लोकके जीवनके उपर कस्ता करके निर्भय आत्मा
को स्वरूप कहिते भये तिन भगवान् ऋषभदेवी महाजनके अर्थ नमस्कार होय “ या मतमे कोई मनुष्य
तो श्रेष्ठ भये कोई जो मूर्ख भये उन्होने ऐसे आचरण करे यासे लोकमें प्रवासा करते भये ॥ १९ ॥

सातत्वां अध्यायः

श्रीकृष्णदेवजी बोले कि—भरतजी महाराज महाभागवतको जब भगवानने पुथियोकी रक्षाके लिये चित-
वन करै तब उनकी आङ्गामें परायण होय विश्व रूपकी बैटी पंचजनसे व्याह करते भये तामे संपूर्णता कर-
के अपने समान पुत्र पांच उत्पत्त करते भए जैसे अहंकार पंचभूत सूक्ष्मन कूचै तद्रुत जानो ॥ २ ॥

सुमाति राष्ट्रभूत सुदर्शन आवरण धूम्रकेतु ये पांच पुत्रनके नाम हैं अजनाम इस भारत वर्षको अपना
नाम विश्वायातिके लिये भारत खोड रखा कहिते हैं ॥ ३ ॥

सो राजा बहुत बातोंका जाननेवाला अपने परदादेके समान बहुत दशालु अपने २ कर्ममें बर्तमान
प्रजाओं अपने स्वधर्मसे बर्तमान करत सब ओसेरे रक्षा करते भये ॥ ४ ॥

यज्ञस्य भगवानको भजन करते भये ऊंचे नीचे यज्ञ करके ध्रदासे के आप्तिहोत्रदर्श अमावास्याको
इष्टिरथण पूर्णमासीको इष्टि आप्ति ब्रत करै चातुर्मास्य नव पशु सोमवाय चातुर्होत्र विधि करके अनेक
प्रकृतिनकी विकृति करके यज्ञ करते भये ॥ ५ ॥

नानाप्रकारके याग विरचित अंगिक्या जामै ऐसे याग मुन्द्र प्रचार करते भये अपूर्व जो किया कल
स्य धर्म सो परवर्षा यज्ञ पुरुषमे सब देवतानके चिन्ह मंत्र अर्थ इनकी नियामकता करके साक्षात्परदेवता
भगवान् वायुरेवमें भावना करत अपनी नियुत्ता करके सब कथाय जिनके दूर भये अप्त्वयु लोगोंने हवि-
जव गृहण कीनो तब वो यजमान यज्ञ करता उन सब देवतानको परमेश्वरके अवयवोंमें मान भाग देतो
भयो याम करतो भयो ॥ ६ ॥

ऐसे विशुद्ध कर्म करके जब लुव तत्त्व विदोष करके गुद्रु भयो तब हृदयाकाश शरीररूप ब्रह्म भग-
वान् वायुरेव महापुरुष रूपसे जिनको दर्शन होय श्रीवत्स कौस्तुभवनमाला शंख चक्र गदादिकों करके लखनै
में आपै निज पुरुषनके हृदयमें लिखित आत्मापुरुषस्य करके प्रकाशमान भगवानकी दिनरात जाको बेग बढ़ै
ऐसी महाभक्ति होती भई ॥ ७ ॥

ऐसे दश हजार वर्ष पर्यंत कर्मके करनेसे मोक्ष जा जीवको होय वा समयको निश्चयकर आप भोग
जो पितृ वितामहको हस्ता ताहि अपनो सब पुत्रनको यथायोग्य विभागकर सकल संपदानको जामें वास
ऐसे घरसे पुलस्त्य कृषिके आधमकों जाते भये हर्यक्षिमें वो आश्रम है ॥ ८ ॥

जहां भगवान् हरे आजतक तहाके होनेवारे निज जननकी बातस्त्वता करके अपनी इच्छा रूप धार
मुन्द्रतासे रहे हैं ॥ ९ ॥

जा आथममें दोनों और ऊपरनीचे जिनमें चक्र शिला मध्यमें जामै विद्याधर कुञ्जमें शालिग्राम होय
है चक्र नहीं जाको नाम गंडकी जाको कहै ऐसी सब नदीनमें श्रेष्ठ नदी नदी सब औरसे पवित्र करती
भई ॥ (१) ॥ १० ॥

लेखनं ९.

हम यहाँ छठे सूत्रपर विज्ञानभिक्षुके भाष्यको नकल करते हैं
उत्तरयोगेव दृष्टव्ययोरत्मन्तःखनिवृत्यसाधकत्वे यथोक्तदेहुत्वे चाविशेष एव मन्तव्यं इत्यर्थः ।
एतदेव कारिकायामुक्तम् ।

हस्तवदालुअविकः स शाविशुक्षिक्षयतिशयमुक्तः ।

इति । गुरोरुद्धूयत हस्तुश्रुतो वेदः । तद्विदितशायादिरामुअविकः । स हस्तोपापवदेवासुद्दृहिंशादिपापेन विनाशिसातिशयफलक्षेन च युक्त इत्यर्थः । ननु वैधर्षिण्याः पापजनकत्वे बलवदनिष्ठानतुष्टवीक्षणा-भनत्वल्पस्य विच्छर्षस्याजुपपत्तिरिति वेत्र । वैधर्षिण्याजन्यानिष्ठस्त्रोत्परिष्ठानान्तरीयक्त्वेष्टायसिनानान्तरीयक्त्वं दुःखाधिक दुःखाजनकत्वल्पस्य बलवदनिष्ठानतुष्टवीक्षणात्परीयक्त्वेष्टायसिनानान्तरीयक्त्वं दुःखाधिक दुःखाजनकत्वमिति तदसत् सप्तोचे प्रमाणाभावात् । युक्षिष्ठिरादीनां स्वघर्षेऽपि युद्धादौ शातिवधादिप्रत्यवाय-परिहाराव ग्रायथ्वितश्रवणाच ।

तस्माद्यास्यास्ययं तात । द्वेष्टम् तुःखसञ्जितिम् ।

त्र्यैर्थमध्यमध्यमध्यं किम्पाकफलस्तमिभम् ॥ १ ॥

इति मार्कण्डेयवचनाच । आहंसन् सर्वभूतान्मन्त्रत्र तोर्येभ्य इति श्रुतिस्तु वैधातिरिक्तादिनिष्ठेत्वेतिशाय-नत्वमेव वक्ति न तु वैधर्षिण्याया अनिष्ठाधनत्वाभावमपीत्यादिकं योगवार्तिं इष्टव्यमिति दिक् न कर्मणा न प्रजय थानेन त्यागेनैकेऽस्तुत्वमानशुरीति तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पर्याः विद्यतेऽयनवेत्यादिशुरि-विरोधेन तु सोमपानादिभिरस्तुत्वं गौ एवमेव मन्तव्यम् । “आभृतसंलग्नं स्थानमस्तुत्वं हि भाष्यते ।” इति विष्णुपुराणात् ॥ ६ ॥

लेख नं १०.

इम यहाँ सीखियकारिका ३ के उपर गौड़पादके भाष्यको नकल करते हैं-

ननु सर्वस्य दुःखसञ्जितत्वाद्यास्तत्वाच तदेतुस्तु ज्ञोतिष्ठोमादिक एव जिहासा भविष्यति तत्राह दृष्टविदेति । गुरुमुखादवृश्यते इत्यनुयतो वेदः कर्मकाण्डरूपस्तेन प्रोक्तो ज्ञोतिष्ठोमादिरामुअविक उपायो दृष्टविदेति । गौप्यधादिवर्त । अत्र हेतुमाह स हांति हि यतः । अविज्ञादिरामवृश्यते न हिंसा इति शाकानिष्ठादिर्हृ-सा च । अन्तर्ता वृक्षप्रायादिव्यदानामेस्यान्यात् त्रुट्यजनुनाशादेत्वं सम्भवात् । अतो दुःखहेतुरेव । क्षये ति तत्कर्मणः फलस्थ क्षयिवेव नायन्तादुःखोच्छेदकत्वम् । क्षयानन्तरं दुःखोसोरित्यर्थः । अतिशयेति तत्राप्यविक्षुलिदर्शनात् इर्वांमध्यमध्यं स्वीयो दुःखोकर्त्त एवातिशय इत्यर्थः । ननु विष्णुस्तुत्यस्य निषेधविषयताचा विष्टद्वात् अन्यथा विद्यनिषेधाशीर्णप्रवृत्तिनियुक्तिरितेस्याक्षेत्रदोषप्रसङ्गादाहवनायीर्थिपदमहामेवि “न हिंस्यात्” इत्यादिविषेधोऽपीत्योत्तिये पशुमालमेते इत्यादिविषयविषयां यागीमार्क्षा परिहृय प्रवर्तते इति आर्गांश्चातिरिक्तविषये पापं न यागीयेति चेत्र । हिंसायां विच्छयेति निषेधाधनानिष्ठाधन त्वस्य च समवेशासम्भवात् पशुप्रायवृश्यस्यात्याप्निष्ठस्य वित्तन्ययायासादिष्ठाधुःखस्त्वाद्युपगमेन कृत्वा भ्यमहाकल्पाधीतयाप्रवृत्तेष्टपमहत्वेन विधिनिषेधाधीत्यनप्रवृत्तिं निष्ठुतिसमवेशादोषावृत्तेष्टपमनवक्षयात् । पापमेव हिंसायातुपदवाच्या यागीयावि द्विषेधि द्विषेधयोत्तियोमादिक मविक्षुद्धमेव । अत एवोक्तं भारते पितामुत्रसंवादे “तातैतद्वृहस्तेभ्यस्ते जन्मजन्मान्तरेष्वपि । त्रयी भर्त्यमध्यमध्यं न सम्यक् प्रतिभाति मे” इति । अधिक भस्मतद्वयोगस्तुत्वव्यास्यानेऽनुसंधेयम् ।

लेख नं ११

इम यहाँ भागवत स्कंध १ अध्याय ४ श्लोक ५ की नकल करते हैं

दद्या तु यान्तमृचियमात्मजामध्यमध्यं देव्यो निह्या परिस्तुर्व द्वुतस्य चित्रम् ।

तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदुच्चावास्ति लीपुमिदा न तु सुतस्य चित्रकहृष्टे ॥ ५ ॥

अर्थ—अपने लड़के (शुक) के पछे जाते हुये (जोकि नम नहीं था ऐसे) व्यास क्षयिको देखकर जल्मे कीड़ा करती हुई अपसराओंमें लजासे अपने वक्त पहच लिये, नम भी लड़कोंको देखकर न पहिने यह आवश्य देखकर व्यास क्षयिके प्रश्न करनेपर असराओंने उत्तर दिया कि हे व्यास तुम्हें यह ली है, यह पुरुष है ऐसा भेद है नि र्भेद कार दृष्टि तुम्हारे पुत्रको यह भेद नहीं है ।

समाप्तः

इस गुस्तके मिलनेका पता।
किरोड़ीमल जैन।

मुनीम—भारतवर्षीय दिगम्बरजैनमहासभा।

मथुरा—MUTTRA.

॥ वंदे मातरम् ॥

स्वदेशी आनंदोलन और बायकाट

अर्थात्

भारत की उन्नति का एक भाग उपाय।

इस लेख को पं० साधवगव सम्रे, वी. ए. ने,

पूना के मुख्यमिह देशमक

पहला वार ८००० लिखा।

ज्ञान, विद्या, अध्ययन, विद्युत, विद्युत, विद्युत

श्रीयुत बाल गंगाधर तिलक, वी. पू. पुल. एल. वी.
द्वारा सम्पादित 'केमरी' पत्र के आवार पर, लिखा।

प्रकाशक—डॉक्टर वासुदेवगाव लिम्बे, मोर्दी लेन, मीतावडी, नागपुर।

देशमेवक ब्रेम, नागपुर, मेर्स १९०६ ई.

प्रकाशक का निवेदन ।

जो विचारधीर्थी इस पुस्तक को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उसका संक्षिप्त वर्णन लिखकर, या उसके किसी एक विषय पर लेख लिखकर, हमारे पास भेजेंगे उनको प्रतिओषिक दिये जायेंगे। इसके संभव में नीचे लिखे हुए नियम निर्धारित किये गये हैं:-

- (१) विद्यार्थियों के सिद्धांतन्य किसी का परितोषिक दिया नहीं जायगा। (२) परितोषिक पाने की इच्छा रखनेवाले विद्यार्थी को अपने लेख पर अपना पूरा नाम और पता अद्वितीय लिपिकर, जोन ध्यावपक (या अपने शहर या गांव के छिपी दो प्रतिष्ठित मुकाबे) से यह लिखवा लेना चाहिये, कि यह लेख उसी विद्यार्थी का विद्यालय है जिसमें उम्मीदवार द्वारा क्वार दिये हैं। (३) लेख, कुल्मकरण करने वाले यह और शुद्ध वेवानागरी अक्षरों में, लिखा जाव और वह १५ दृश्यों से कम या २० दृश्यों से अधिक न हो। (४) सब लेख दीनचंद्र द्वारा पढ़े जाएं, ताकि वह १५ दृश्यों से न १०००० हूँ तक, पहुंच जाने चाहिए। (५) दीनचंद्र की परिदृश्य वालों का परितोषिक का निर्णय, लर्निक १५ फालडी तक १०००० है। यह, किसी जायगा। (६) परितोषिकों की संख्या तर दि इन सभाओं लिखन की गई है:

(अ) इस पुस्तक का संचयन वर्तमान लिखतेलालों को

प्रथम परितोषिक-२ प्रत्येक ४० (राहीं करा १०)

$$\text{द्वितीय } \quad , \quad 3 \quad , \quad 4 \quad , \quad 5 \quad , \quad 6 \quad = 34$$

तुर्कीय " १८८२ १८८३ १८८४ १८८५ १८८६ १८८७ १८८८ १८८९ १८९०

१० ४३ | सप्तम

(ब) इस पुस्तक में यिन चिपकों का वर्णन किया गया है जिनमें से किसी एक विषय पर स्वतंत्र रीति से लेख उपलब्ध होता है—

प्रथम परितोषिक-१ प्रदेश द । सप्तका = द ।

$$\text{द्वितीय } " \quad ८ \quad " \quad ४) \quad " = १६)$$

$$\text{तृतीय} \quad \therefore \quad 10 \quad " \quad 2 \quad) \quad = 20 \quad)$$

४५ | रामयं

डाक्टर वासदेवराव लिमये,

मोटी लैन, सीतावरडी, नागपुर।

विषयों की सूची ।

पृष्ठ

१. देशोपालस्भ (कविता)	१—३
२. विषय-प्रवेश	४—५
३. प्रस्तुत विषय की उत्पत्ति और उसका ऐतिहासिक महत्व	५—७
४. यह प्रसङ्ग बड़े ही मारके का है....	७—१३
५. बायकाट अथवा बहिष्कार और स्वदेशी वस्तु-व्यवहार की प्रतिक्रिया	१४—२६
६. यह समय कभी न कभी आनेही वाला था ...		२६—३१
७. स्वदेशी-वस्तु का स्वीकार और विदेशी वस्तु का त्याग —ये दोनों बातें एकही हैं	३१—३७
८. कांग्रेस और “ स्वदेशी ”	३७—४३
९. क्या ये हमारे गुरु हैं ?	४३—५२
१०. आक्षेप-निवारण	५३—५६
११. अंगरेजों ने हमारा व्यापार कैसे बरबाद किया.		५६—६३
१२. “ स्वदेशी ” स्वयं-सेवक	६३—६७
१३. बन्दे मातरम् (कविता)	६८

मिलने का पता:—

दावडर वासुदेवराव लियणे,
मोदी लैन, सीताबरडी,
नागपुर।

भूमिका ।

—○○○○—

यह छोटीसी पुस्तक, हमारे मित्र, डाक्टर बासुदेवराव लिमये, की आङ्गा से लिखी गई है। गत वर्ष दिमंवर में जब हम दोनों बनारस की कांपेस को गये थे तब डाक्टर माहव ने यह प्रस्ताव किया था कि, स्वदेशी आन्दोलन ७८ के सरी में जो लेख लिखे गये हैं वे यदि हिन्दी में प्रकाशित हों तो उनसे बहुत लाभ होगा। यह सूचना सुने बहुत अच्छी लगी। मैंने डाक्टर साहब की इच्छा के अनुमान इस काम को करने की प्रतिज्ञा की। परंतु दुर्भाग्यवश जनवरी से अप्रैल तक यहाँ सेग का बड़ा जोर रहा। इस लिये उस समय कुछ काम न हो सका। अब यह पुस्तक छपकर तैयार है, जो सुहृदय पाठकों की सेवा में अपेण की जाती है।

पूना के मुश्सिद्ध देशाहितैषी श्रीयुत बाल गंगाधर तिलक द्वारा सम्पादित केसरी समाचार-पत्र में, स्वदेशी आन्दोलन के संबंध में, जो लेखमाला प्रकाशित हुई है उसकी भाषा ऐसी मनोहर, विवेचन-पद्धति ऐसी गंभीर और भाव ऐसे उच्चे दर्जे के हैं, कि मराठी पढ़नेवाले उसपर मोहित हो जाते हैं। हिन्दी में उसका अनुवाद करना बड़ा कठिन काम है। अतएव मैंने उसका शब्दशः भाषान्तर नहीं किया; किन्तु उसके यथार्थ भावों को हिन्दी में प्रकाशित करने का यथामति और यथाशक्ति मैंने प्रयत्न किया है। यह गंभीर विषय पाठकों की समझ में भलीभांति आ जाय और उसका असीम महत्व सब लोगों को विदित हो जाय, इस हेतु मैंने उसके भिन्न भिन्न भाग किये हैं। कहीं कहीं मूल-लेख का अनुवाद किया गया है; कहीं उसका भाव ही दिया गया है और कहीं केवल उसके आधार पर नृत्न रचना की गई है। कहीं कहीं अन्य प्रन्थों और लोकों के आधार पर भी कुछ नई वातें लिखी गई हैं। इस बात का निर्णय पाठकगण स्वयं कर लेंगे, कि इस यत्न में मैं कहाँ तक सफल हुआ।

संभव है कि परीक्षकों की दृष्टि में इस लेख की योग्यता बहुत कम पाई जाय। अतएव मेरी यह प्रार्थना है कि, इस लेख को पढ़कर वे गुल-

लेखों की योग्यता का अनुमान न करें। यदि इस लेख में कुछ न्यूनता हो—यदि यह लेख किसी काम का न हो—तो यह दोप मूल-लेखों का नहीं, स्वयं मेरा है। और यदि भाग्यवश, इस लेख में कुछ गुण पाये जाएँ—यदि यह लेख किसी काम का प्रतीत हो—तो यह समझिये कि यह मूल-लेखों ही का प्रभाव है—इसमें स्वयं मेरा कुछ भी भाग नहीं है।

इस पुस्तक में जिन विषयों की चर्चा की गई है वे, इस समय, हमारी एकता के लिये अत्यंत हितदायक हैं। आशा है कि हमारे देशभाई, आपस की फूट से बचकर, अपने देश की वर्तमान दशा की ओर केवल 'स्वदेशी' हृषि से ध्यान देंगे और अपनी पवित्र जन्मभूमि में एक राष्ट्रीयता—एक जातीयता—के बीजारोपण का यत्न करेंगे।

अंत में मैं अपने मित्र डाक्टर लिमये साहब को एकबार और धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्हींकी आङ्ग और कृपा से मुझेकेसरी के परम पवित्र भावों का अनुबाद करने का यह मौका मिला। जिन जिन मित्रों ने मुझे इस कार्य में सहायता दी है वे भी मेरे हार्दिक धन्यवाद के भागी हैं।

नागपुर, ता. १-८-७६.

माधवराव संप्र

स्वदेशी-आनंदोलन और बायकाट

अर्थात्

भारतवर्ष की उन्नति का एकमात्र उपाय ।

देशोपालम्भ ।

(एक मित्र-छागा गच्छित)

[१]

हे भाग्यहीन ! हत ! भारतवर्षेदेश !
 हे हे विनष्ट-धन-धान्य-समृद्धि-तेश !
 प्राचीन-वैभव-विहीन ! मर्लान-वेश !
 हा हा ! कहां तब गई गरिमा विशेष ?

[२]

जो थे प्रशस्य पहले तुम कीर्तिमान,
 विज्ञान और बल-विक्रम के निधान ;
 सम्पत्ति, शक्ति निज घोकर आज सारी,
 हा हा ! हुए तुम वही सहसा भिंवारी॥

[३]

स्वार्थीनता-सदृश वस्तु न और प्यारी,
 हे दीन-देश ! वह भी न रही तुम्हारी ;
 द्यापार एक तुमको कर खूब आया,
 आलस्य-मोह-मद-मत्सर-मन्त्र भाया ॥

[४]

हा ! सभ्य-भाव तुमने जिनको सिखाया,
विद्या-कलादि गुण से जिनको लजाया ।
देखो, वही अब असभ्य तुम्हें बनाते;
तौ भी कभी न कुछ भी तुम चित्त लाते ॥

[५]

आत्माभिमान-गुण के अतिमात्र त्यागी,
हे देश ! क्यों न तुम इब मरे अभागी ?
आत्मावलम्ब जिसको कुछ भी न प्यारा,
देता उस न जगदीश्वर भी सहारा ॥

[६]

विद्याति-विद्य तब रब, अहो, कहाँ हैं ?
शोभा-समूह पट-पुजा, कहो, कहाँ हैं ?
खोया सभी कुछ; न, हाय, तुम्हें हया है !
हे देश ! शेष तुम में रह क्या गया है ?

[७]

निःसार होकर पड़े तुम जी रहे हो,
पानी सदैव पर के कर पी रहे हो ।
अन्यावलम्ब-सम और न पाप भारी;
बोलो, गई विमल बुद्धि कहाँ तुम्हारी ?

[८]

हे आत्मशत्रु ! परदेशज वस्तु त्यागो;
सौ कोस दूर उससे सब काल भागो ।
जागो, चहो यदि अभी अपनी भलाई,
क्यों आंख मूँद करते निज-नाश भाई ?

[९]

क्यों हैं तुम्हे पट विदेशज, देश, भाये ?
क्यों है तदर्थ किरता मुँह नित्य बाये ?
तूने किया न मन में कुछ भी विचार,
धिकार भारत ! तुम्हे शत-कोटे बार !

[१०]

सूई, छुड़ी तक, निकृष्ट दियासलाई,
लेता सदैव सुखसे फिरता पराई।
निर्लज ! सोच मन में कर क्या रहा है ?
क्यों व्यर्थ ही धन अपार लुटा रहा है ?

[११]

लुटा तुझे बहुत बार खुले ज्ञाना,
तातार-गोर-गाजनी-नृप ने न माना।
ऐ लुट, आज कल, जो यह हो रही है,
तू सोच देख उससे बढ़ के कहीं है ॥

[१२]

छाई जहां अति अपार दरिद्रता है;
प्राचीन-धान्य-धन का न कहीं पता है।
सुप्राप्य पेट भर नित्य जहां न दाना;
क्या चाहिए धन वहां पर यों लुटाना ?

[१३]

जो जो पदार्थ तुमको अपने बनाये
हैं ग्राम्य, लो तुम वही; न छुबो पराये।
लावो न गे बचन जो मन में हमारा,
तो सर्वनाश अब दूर नहीं तुम्हारा ॥

[१४]

हे देश ! स-प्रण विदेशज वस्तु छोड़ो ;
सम्बन्ध सर्व उनसे तुम शीघ्र तोड़ो ।
मोड़ो तुरन्त उनसे भूह आज से ही;
कल्याण जान अपना इस बात में ही ॥

[१५]

हे दीन-देश ! तब निश्च परावलम्ब
नाशै समूल, सुखकारिणि शक्ति अन्व ।
त्यागो तुरन्त विष-तुल्य विदेश-वस्तु;
सानन्द पाठक ! कहो तुम भी 'तथास्तु' ॥

विषयप्रवेश ।

इस लेख के शीर्षिक में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ स्पष्ट रीति से आरंभ ही में बतला देना चाहिए। पहिले सबसे अधिक महत्व का शब्द 'स्वदेश' है। हम जानते हैं कि आजकल इस शब्द का व्यवहार कुछ शिक्षित लोग करने लगे हैं; परंतु इसका यथार्थ ज्ञान बहुत ही थोड़े लोगों के हृदय में प्रतिबिम्बित हुआ देख पड़ता है। वास्तव में इस शब्द का यथार्थ ज्ञान इस देश के सब लोगों को—इस पवित्र आर्यमाता की बत्तीस करोड़ सन्तान को—होना चाहिए। जब लड़के पाठशाला में जाते हैं तब उन्हें भूगोल पढ़ाया जाता है। उससे वे यूरप, अमेरिका, आफ्रिका आदि भू-खण्डों के भिन्न भिन्न देशों का हाल भलीभांति सीख लेते हैं; परंतु बड़े देव की बात है—बड़े शोक की बात है—कि वे 'अपने' देश के संबंध में कुछ भी नहीं जानते! यद्यपि नक्शे पर वे अनेक स्वतंत्र-देश देखते हैं तथापि वे इस बात का कभी विचार तक नहीं करते कि 'अपना' देश कहाँ है—'स्वदेश' की दशा कैसी है! इसीलिये हम कहते हैं कि यद्यपि इस समय 'स्वदेश' शब्द का उपयोग करनेवाले बहुतसे लोग हैं, तथापि उस मोहक और जादू से भरे हुए शब्द के मर्म को—उसके ज्ञान और उसकी शक्ति को—पहचाननेवाले बहुत ही थोड़े हैं। अतएव इस लेख के पढ़नेवालों को स्मरण रखना चाहिए कि, गत वर्षीय में भारतवर्ष की सभी उन्नति का जो बीजारोपण किया गया, और जिसके आनंदोलन से सारा देश कैप गया, उसका मूल-कारण 'स्वदेश' ही है। अर्थात् स्वदेश ही के लिये यह उद्योग किया गया, स्वदेश ही के लिये यह उद्योग अवतक किया जा रहा है और स्वदेश ही के लिये यह उद्योग भविष्य में भी जारी रहेगा; क्योंकि स्वदेशभक्ति और स्वदेशभिमान जैसे उच्चतम और गंभीर भाव ही इस उद्योग के आधारस्तम्भ हैं।

बंगभंग के कारण इस देश में जो अद्भुत आनंदोलन हुआ—जो विलक्षण हलचल हुई—उसका वर्णन समाचारपत्रों के पढ़नेवालों ने, भिन्न भिन्न पत्रों में, अवश्य पढ़ लिया होगा। तथापि एक स्वतंत्र लेख में, तात्त्विक रीति से,

प्रधानतः पूना के सुप्रसिद्ध “केसरी” पत्र के आधार पर, इस विषय की विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता समझी गई। इसका उल्लेख भूमिका में किया गया है। आशा है कि पाठकगण इस लेख को बहुत ध्यान देकर पढ़ेंगे। इस लेख के शीर्षक में ‘बायकाट’ एक और शब्द है जिसके अर्थ के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। इस समय हम उसके विषय में यहाँ कुछ भी लिखना ठीक नहीं समझते। उसका अर्थ आगे चलकर पाठकों को आपही आप विदेत हो जायगा। अब हम प्रस्तुत विषय की उत्पत्ति और उसके ऐतिहासिक महत्व के संबंध में कुछ विवेचन करते हैं।

प्रस्तुत विषय की उत्पत्ति और उसका ऐतिहासिक महत्व ।

जिस समय, कुछ दिन पहले, हिन्दुस्थान-सरकार ने बंगाल-प्रांत के दो ड्रकड़े करने का प्रस्ताव प्रकट किया था, उस समय, इस देश के सब लोगों ने अपनी असम्मति प्रकट की थी। लोगों ने कहा कि जो लोग धर्म, भाषा, व्यवहार, रीति-रवाज और शिक्षा में एक हैं उन्हें विभक्त करके शक्तिरहित करना किसी प्रकार उचित और न्याय-संगत नहीं हो सकता। इसी विषय का प्रतिवाद, बम्बई की कांग्रेस में भी, सन् १९०४ ई० के दिसंबर महीने में, किया गया था; और गवर्नरमेन्ट के पास एक रिजोल्यूशन (मंतव्य) भेजा गया था कि, यदि एक लेफ्टिनेन्ट गवर्नर से बंगाल-प्रांत का प्रबंध नहीं हो सकता तो वहाँ एक गवर्नर नियत किया जाय। बंगाल-प्रांत के लोगों ने तो, बंग-भंग से अपनी असंतुष्टता प्रकट करने के लिये, एक या दो नहीं किंतु, सैकड़ों सभाएं कीं। उन्होंने गवर्नरमेन्ट को अनेक बार प्रार्थनापत्र भेजकर अपनी असम्मति दिखलाई और नम्रतापूर्वक यह प्रार्थना की, कि बंगालियों की एकता को कायम रखने के लिये बंग-भंग की आशा रद की जाय। इंगलैण्ड में “इन्डिया कौन्सिल” नाम की एक सभा है। उस सभा के मंत्री को “सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फार इन्डिया” कहते हैं। इन मंत्री महाशय के पास

भी अमेक प्रार्थनापत्र भेजे गये; और इस देश की पराधीन-प्रजा की पुकार को निष्पक्षपात होकर सुननेवाली पार्लियामेन्ट-सभा में भी इस विषय की चर्चा कराई गई। सारांश, अंगरेजी कानून के अनुसार इस देश की प्रजा को जितना आन्दोलन करने का अधिकार (अर्थात् जिसको अंगरेजी भाषा में Constitutional agitation कहते हैं) या उतना सब किया गया; परंतु हमारे देश के दुर्भाग्य से, प्रजा की प्रार्थना पर, न तो हिंदुस्थान-सरकार ने ध्यान दिया, न स्टेट-सेकेटरी ने कुछ विचार किया और न पार्लियामेन्ट-सभा ने ही कुछ मन लगाया ! गत सितम्बर की पहिली तारीख को गवर्नरमेन्ट ने बंग-भंग की आज्ञा प्रकाशित कर दी !! सन् १९०५ ई० के अक्टूबर की सोलहवीं तारीख से ढाका, मैमनसिंग, करीदपुर, बाकरगंज, त्रिपुरा, नोवा-खाली, चटगाँव, राजशाही, दीनाजपुर, जलपैगुरी, रंगपुर, बोग्रा, पबना और माल्दा आदि ज़िलों को बंगाल-प्रांत से काटकर “पूर्वी बंगाल और आसाम” नाम का एक नया प्रांत बनाया गया !!!

इस अनुचित आज्ञा के प्रकाशित होते ही सम्पूर्ण देश, एक ओर से दूसरी ओर तक, कांप उठा; उसमें एक प्रकार की विलक्षण स्वाभाविक शक्ति उत्पन्न हो गई। आजतक जो देश मुद्रे की तरह सोता पड़ा था उसमें प्राकृतिक चेतना की ज्योति फिर भी देख पड़ने लगी। जो बंगाली लोग केवल वाक्पद्धता ही के लिये प्रसिद्ध हो रहे थे वे अब आंतरिक स्फूर्ति से एकदम जाग उठे और अपने हित—अपने देश के हित—के लिये, स्वयं अपने ही बल पर (अर्थात् केवल आत्मावलंबन करके) किसी दूसरे की सहायता की अपेक्षा न करते हुए, बढ़परिकर हो गये। जब उन लोगों ने देखा कि भीख मांगने की पद्धति (Constitutional agitation) से कुछ खाम नहीं होता, तब उन्होंने यह निश्चय किया कि, हम लोगों को अपनी उन्नति अपने आप करनी चाहिए। इन्हाँने विदेशी-वस्तु के त्याग और केवल स्वदेशी-वस्तु के व्यवहार की अटल प्रतिज्ञा की। अन्य समय ही में इस अटल प्रतिज्ञा का जोश सारे देश में फैल गया।

साधारण लोगों को डक प्रतिज्ञा में कुछ विशेषता देख न पड़ेगी;

क्योंकि 'स्वदेशी-वस्तु' का आनंदोलन, इस देश में, पहले भी, कई बार, हो चुका था, और उसका परिणाम बहुत संतोषदायक नहीं हुआ। परंतु जो लोग अपने देश की वर्तमान-क्षमा और कुछ वर्ष पहिले की दशा पर ध्यान देते हुए उक्त प्रतिज्ञा का सूक्ष्म रीति से विचार करेंगे उन्हें अवश्य विश्वास हो जायगा, कि प्रस्तुत कार्य में एक अति महत्व का राजनैतिक तथा ऐतिहासिक तत्व गुम रीति से क्षिपा हुआ है। यदि इस दृष्टि से देखा जाय तो यही कहना पड़ेगा, कि भारतवर्ष के वर्तमान-इतिहास में, यह आनंदोलन एक अनुपम घटना है—यह हम लोगों की राजनैतिक उभ्रति का एक स्पष्ट चिन्ह है। इस कार्य की सिद्धता पर ही—उक्त प्रतिज्ञा का पालन होने पर ही—दुनिया के सभ्य तथा उन्नत देशों की पंक्ति में गिने जाने की, हमारे देश की, योग्यता अबलंबित है। सारांश, यह कार्य हमारे स्वावलंबन और कर्तृत्व-शक्ति का द्वोतक है। इस विषय का बोध होने के लिये कुछ पूर्वावस्था की आलोचना करनी चाहिए। इससे वर्तमान प्रसंग का महत्व और उसकी गंभीरता पूर्ण रीति से समझ में आ जायगी।

यह प्रसंग बड़ेही मारके का है।

यह एक अत्यन्त महत्व का प्रभ है, कि विदेशी-राजसत्ता के आधीन रहनेवाले लोगों को, अपने प्राचीन स्वत्वों [हक्क] की रक्षा करने और नये स्वत्व प्राप्त करने के हेतु, किन उपायों की योजना करनी चाहिए? जब किसी एक देश में विदेशियों की राजसत्ता स्थापित हो जाती है, तब उस देश के लोगों के बहुतेरे प्राचीन हक्क छीन लिये जाते हैं—उनकी स्वाधीनता का हरण कर लिया जाता है; और उन लोगों को किसी प्रकार के नये स्वत्व महज ही नहीं दिये जाते। पाठकों, क्या आपको मालूम नहीं कि ठीक यही दशा, कुछ दिनों में, इस देश की—इस पवित्र और प्राचीन भरत-भूमि की—हो रही है?

‘तीस वर्ष पहले, महाराष्ट्र देश में, स्वर्गतारी गणेश वासुदेव जोड़ी ने ‘स्वदेशी वस्तु के व्यवहार’ का आनंदोलन किया था।

यदि पूछा जाय कि, जब से इस देश में अंगरेजों का राज्य आरंभ हुआ तब से, उन लोगों ने प्रजाहित के जो काम किये हैं उनमें सब से उत्तम कौनसा है, तो यही कहा जायगा कि पाञ्चाल्य झान-धान ही को अप्रस्थान देना चाहिए । उसी झानासृत का पान करने से हमारे कुछ देश-हितचितकों ने यह सोचा कि, यदि सब लोग एकदिल होकर शांतिपूर्वक और नश्ता से, अपनी सम्मति सरकार पर प्रकट करेंगे, तो उसपर सरकार कुछ ध्यान देगी । अर्थात् सर्व साधारण लोगों की सम्मति को मान देकर सरकार, अपनी प्रजा की पुकार को, अवश्य सुनेगी और उसकी सदिच्छा को पूर्ण करने का प्रयत्न करेगी । बस, इसी विश्वास से हमारे सब शिक्षित समाज-नायक राज्यसंबंधी आनंदोलन करने लगे । प्रायः सब लोगों की यही राय क्रायम हुई, कि हिन्दुस्थानियों को राज्य-न्यवस्थानुसार आनंदोलन Constitutional agitation सीखना चाहिए, क्योंकि अंगरेज-सरकार Constitutional agitation ही को मान देती है । हर्ष की बात है कि इस प्रकार के आनंदोलन से हम लोगों को कुछ थोड़ासा लाभ भी हुआ है । कोटी मोटी बातों में गवर्नेमेन्ट ने लोगों के मत का आदर किया, और उनकी पुकार पर ध्यान देकर कुछ स्वत्व भी प्रदान किये । परंतु इस बात को भली-भांति स्मरण रखना चाहिए, कि जब सरकार अपने दिल से कुछ करना चाहती है, जब वह किसी एक कार्य के संबंध में आप्रहपूर्वक अपना निश्चय कर लेती है, तब उक्त प्रकार के आनंदोलन से कुछ भी लाभ नहीं होता—वह आनंदोलन इस देश के सरकार की स्वतंत्र और स्वेच्छाचारी गति को किसी प्रकार रोक नहीं सकता ।

शायद कोई यह शंका करे कि, इंगलैण्ड में तो जन-सम्मति को बहुत मान भिलता है, (यहां तक कि वहां के राजा का आसन भी प्रजा की सम्मति पर अवलंबित रहता है), और वही इंगलैण्ड-निवासी अंगरेज हमारे राजा हैं; ऐसी हालत में हिन्दुस्थानी प्रजा की सम्मति पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता ? इसका उत्तर यह है, कि इंगलैण्ड और हिन्दुस्थान की दशा में जमीन-आस्मान का फरक है । इंगलैण्ड स्वतंत्र देश है । उस देश की राज्यप्रणाली के अनुसार वहां के लोग स्वतंत्र हैं—उन लोगों के भिन्न भिन्न पञ्चाले अपने

देश के शामनकर्ता होने के अधिकारी हैं। उस देश की राजसत्ता कभी एक पक्षवालों के हाथ में नहीं है, कभी दूसरे पक्षवालों के हाथ में। अर्थात् जो पक्ष में अधिक लोगों की सम्मति प्राप्त कर लेता है उसी-को राजसत्ता प्राप्त होती है। इसीलिये वहाँ प्रत्येक समाज-नायक बहुजन-सम्मति को अपने पक्ष में लाने का प्रयत्न करता है। हिन्दुस्थान की दशा मिलती है। यह देश परार्थन है। इस देश की गजमत्ता इस देश के निवासियों के हाथ में नहीं है। यह विदेशियों के हाथ में है। अतएव, यहाँ हमारी बहुजनसम्मति को वह सन्मान नहीं मिल सकता जो इंग्लैण्ड में अंगरेज लोगों की सम्मति को मिलती है। इसलिये, जिस प्रकार “अभिनवमदेवत्वाश्यामर्गदस्थलानां”। न भवति विसतंतुर्वारणं वारणानाम् ॥। मदोन्मन्त द्वार्थी कमल के नंतु में नहीं वाये जा सकते, उसी प्रकार जब हमां देश में विदेशी-गजमत्ता-रूपी द्वार्थी गजमद में उन्मन होकर अनुचित कार्य करने लगता है, तब हम लोगों की शक्तिरहित सम्मति उसको कुदापि गेकर रही सकती। उद्धरणार्थ, जिस समय सरकार ने इस विषय का कानून बनाया, कि हिन्दुस्थानी खियों का गभायान-संस्कार वाह वर्ष की उमर में किया जाय, और इस देशवालों को स्वतंत्र-शिक्षा न देकर मिर्क उसी प्रकार की शिक्षा दी जाय तो सरकारी अकर्मणों को पर्मद हो, उस समय इस देश के लोगों की शक्तिरहित सम्मत और गज्य-व्यवस्थानुसार आनंदोलन करने वाली निश्चिकता का पारचय हो गया था। अब उसी बात का अनुभव, हाल ही में, बंग-भंग की आज्ञा ने, एक बार और भी हुआ है।

राजनीति का यह तथ्य सर्वमान्य है, कि जिन लोगों की भाषा एक है, जिन लोगों के आचार-विचार एक है, जो लोग भैकड़ों वर्षों में एक प्रांत में रहने के कारण एकत्र हैं, वे वाद एक लंपिटनन्ट गवर्नर या एक गवर्नर की शामन-सत्ता के आर्थिन रखने जाते, तो उन लोगों की उत्तरीत होती है— उन लोगों में एक जारीयता और एक गार्डीयत्व की कल्पना हड़ होती है। लाड कर्जन के समान दृगदर्शी और दृढ़-निश्चय बड़े लाट इस देश में बहुत कम आये होंगे। उन्होंने यह देखा कि बंगाली-लोग अंगरेजी भाषा, अंगरेजी डिनिहाम और अंगरेजी साहित्य का अभ्यास करके अंगरेजों की

राज्यप्रणाली के अनुसार आनंदोलन करने लगे हैं; उनकी एकता, उनकी जातीयता, उनकी संघशास्ति बहुत दृढ़ होती जा रही है। यदि यह एकता ऐसीही बनी रहेगी तो उनकी शक्ति इतनी बढ़ जायगी कि किसी दिन सरकार को उनसे छरना पड़ेगा। अतएव उन्होंने बंग-भंग की युक्ति दृढ़ निकाली जिससे बंगालियों की संघशास्ति का नाश हो और सरकारी अधिकारियों की सत्ता आनियंत्रित तथा अव्याधित बनी रहे। माननीय मिस्टर गोखले ने काशी की कांग्रेस की वक्तृता में कहा है—“The dismemberment of Bengal had become necessary, because, in the view of the Government of India, “it cannot be for the lasting good of any country or any people (but public opinion, or what passes for it, should be manufactured by a comparatively small number of people at a single centre and should be disseminated thence for universal adoption.” “From every point of view”, the Government further states, “it appears to us desirable to encourage the growth of centers of independent opinion, local aspirations, local ideals and to preserve the growing intelligence and enterprise of Bengal from being crimped and stunted by the process of forcing it prematurely into a mould of rigid and sterile uniformity.” You will see that this is only a paraphrase, in Lord Curzon’s most approved style, of the complaint of the people of Bengal, that their fair Province has been dismembered to destroy their growing solidarity, check their national aspirations and weaken their power of co-operating for national ends, lessen the influence of their educated classes with their countrymen, and reduce the political importance of Calcutta. After this, let no apologist of the late Viceroy pretend that the object of the partition was administrative convenience and not political repression!” इसका

भावार्थ यह है—हिन्दुस्थान-सरकार ने बंग-भंग की आवश्यकता इसलिये समर्पी कि : “इस बात से किसी देश, जाति वा गट् को लाभ नहीं हो सकता, कि किसी एक स्थान के थोड़ेसे लोग, सर्व-साधारण लोगों के लिये, सम्मति तैयार करें और उसीकों सब लोग स्वीकार करें। यद्यपि स्वाधीन-सम्मति के स्थानों की बुद्धि अपेक्षित है, तथापि बंगाल-प्रांत की बढ़ती हुई बुद्धिंक हित के लिये उसका हानिकारक एकता में बचाना, आवश्यक है।” लाड कर्जन खाब ने अपनी मजेदार इतारत में वही बात कही है जो बंगाली लोग पहलेही से कहते चले आये हैं—अर्थात् बंगाल-प्रांत के दो टुकड़े इसलिये किए

गये कि उस प्रांत के निवासियों की बढ़ती हुई एकता का नाश हो, उनकी जातीय अभिलाषाओं का प्रतिबंध हो, जातीय कार्यों के लिये विलुप्तकर काम करने की उनकी शक्ति क्षीण हो जाय, शिक्षित लोगों का प्रभाव उनके देश-भाष्यों पर कम हो जाय, और कलकने का राजकीय महत्व घट जाय। अब लाट साहब के किसी हिमायती को यह न कहना चाहिए, कि राज्य-प्रबंध की सुगमता के लिये वंग-भंग किया गया, कुटिल और भूट राजनीतिक उद्देश्य की सिद्धि के लिये नहीं।

वंगालियों को, और हिन्दुस्थान के मर्मी लोगों को, राष्ट्रीय-भाव मन्यादन न करने वेने का यह प्रयत्न—उनके प्रांत के दो ढुकड़े करके उनकी एकजातीयता और एकराष्ट्रीयता का नाश करने का यह उद्दोग—सर्वथा निवृत्त है। इस कार्य में कोई सहदूर राजनीति-निपुण-पुरुष सहमत न होगा। इस अनुचित कार्य से सरकार का हेतु कदापि सिद्ध न होगा। ऐसे अन्यायी और अनुचित कार्यों से साम्राज्य की चिरस्थायिता को धक्का लगने का छर है। अब यदि किसी का यह विश्वास हो, कि हिन्दुस्थान-सरकार का अनियंत्रित और स्वच्छन्दानुसारी राज्य इस देश में अटल बना रहेगा, तो यह कथन ऐतिहासिक हृषि से असत्य प्रतीत होता है। हमारे प्राचीन पुराणों की, रावण आदि राजाओं की, कथाओं को चाहे क्षण भर भूठ मान लीजिये; परंतु दुनिया के सब्जे माने गये इतिहास में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है जो इस बात को सिद्ध करता हो, कि किसी एक राष्ट्र ने (किसी एक जाति ने) अन्य राष्ट्र को (अन्य जाति को) दासत्व की भूत्तला से ऐसा जकड़कर बांधा कि वह बन्धन कभी हीला हुआही नहीं।

नियमित राज्यप्रगाली के अनुभार जो आन्दोलन अवसर किया जाता था उसकी निर्जीवता का अनुभव धीरे धीरे लोगों को होने लगा। तथापि कुछ लोगों को यह विश्वास बना ही रहा, कि यदि सारी प्रजा एक होकर जांग से आन्दोलन करे तो उससे निस्सन्देह लाभ होगा। इसलिये वंग-भंग की आज्ञा का विरोध करने में इस आन्दोलन-पद्धति की एकबार और परीक्षा ली गई। बड़ी बड़ी सभाओं में, जहां दस दस बीस बीस हजार आदमी हाजिर थे, वंगाल के अनेक राजा, महाराजा, बकील, बारिस्टर,

मारवाड़ी, मुसलमान, व्यापारी आदि सब लोगों उपस्थित हुए; अनेक युक्ति-युक्त व्याख्यान दिये गये; बंग-भंग की आज्ञा का शांततापूर्वक विरोध किया गया; हिन्दुस्थान सरकार को प्रार्थना-पत्र भेजे गये; स्टेट-सेकेटरी से निवेदन किया गया; और पार्लियामेंट में भी इस विषय की चर्चा कराई गई। परंतु, शोक है कि इस प्रचंड आनंदोलन से भी कुछ लाभ न हुआ! सैकड़ों सभाओं में व्यक्त की हुई बहुजन-सम्मति का तिलमात्र भी आदर न करके, सरकार ने अपनी पराधीन प्रजा की उचित और न्याय्य प्रार्थना को पैर के नीचे कुचल डाला!! तब कहीं हमारे समाज-नायकों की आंखें पुरे तौर से सुर्खीं। तब कहीं वे अपनी गहरी मोहनिद्रा से एकदम जाग उठे। तब कहीं उन लोगों को यह मालूम हुआ, कि बड़ी बड़ी सभाएं करने, लेक्चर देने, रिजोल्यूशन पास करने और भेंटोरियल भेजने का यह समय नहीं है। तब कहीं उनकी आत्मा ने गवाही दी, कि हमारी वर्तमान-आनंदोलन-पद्धति के बल भ्रममात्र है—वह केवल मृगजल है—वह राजकीय माया का पटल है। सच है; यदि हमारी वर्तमान बहुजन-सम्मति की मर्यादा के बल मौखिक वादविवाद से आंग नहीं बढ़ती, तो उसका असर स्वच्छन्द और प्रबल राजमन्त्राधिकारियों के अनुचित बर्ताव पर कैसे हो सकता है? सम्प्रति हमारा आनंदोलन, समुद्र की उन लहरों के समान है जो समुद्र-नदि की चट्ठानों पर ऊपर से टक्कर मारकर परावृत्त हो जाती हैं। ये लहरें भी, किसी अंश में, हमारे आनंदोलन से अधिक कार्यक्षम हैं; क्योंकि वे अपने चारणगुण से, कुछ समय में उन चट्ठानों में भी बड़ी बड़ी दरारें करके अंत में उनके टुकड़े टुकड़े कर डालती हैं; परंतु हमारे आनंदोलन में यह खारापन भी नहीं है। अतएव हमारे अलोने आनंदोलन-तरङ्गों का सरकार पर कुछ भी असर नहीं होता। हो कैसे? केवल याचक-वृत्ति से राज्यसंबंधी हक्क कभी प्राप्त नहीं हो सकते। ऐसी अवस्था में लोगों ने सोचा कि अब क्या किया जाय? यदि इसका कुछ प्रतीकार न किया जायगा तो हमारे आनंदोलन में लोगों का विश्वास किसी प्रकार न रह सकेगा। इसमें सन्देह नहीं कि लोगों में, किसी विषय के संबंध में जागृति कर देना और बहुजन-सम्मति को अपने अनुशूल करनेना लोक नायकों का काम है; परंतु इससे भी बढ़कर उनका काम यह है कि सरकार

हमारी जागृत की हुई जन-सम्मति का आदार न करे। इतनाही नहीं, हमारे समाज-नायकों का यही मुख्य कर्तव्य होना चाहिए कि सरकार हमारी जन-सम्मति का आदार करे; हमारी जन-सम्मति के अनुसार जो जो बातें हमें इष्ट हों उनको मफल करने का सरकार प्रयत्न करे। इसी उद्देश्य से वंगालियों ने यह निश्चय किया, कि यदि सरकार हमारी प्रार्थना पर ध्यान नहीं देती— हमारी बहुजन-सम्मति का आदार नहीं करती—तो हम लोगों को विलायती वस्तु के त्याग की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। इसी को बायकाट या बहिकार कहते हैं। यह उपाय बहुत अच्छा है। सब लोग जानते हैं कि जब किसी की नाक बन्द कर दी जाती है तब उसका मुँह आपही आप मुल जाता है। ठीक इसी तरह, जबतक हमारे आनंदोलन में कुछ विशेषता न होगी, अर्थात् जबतक हमारे आनंदोलन में सरकार को मजबूर करने की शक्ति न होगी, तबतक सरकार पर उसका कुछ असर न होगा। प्रस्तुत प्रसंग बड़ेही मारके का है और उक्त उपाय भी बहुत अच्छा है। सब लोगों की आंखें टकटकी लगाये देख रही हैं कि अब इसका ननीजा क्या होगा। अब व्याख्यानों की जम्परत नहीं है; जम्परत है कार्य की। अब मौखिक देशभिमान का समय नहीं है; समय है दृढ़-निश्चय से काम करने का। हम कह आये हैं कि यह प्रसंग भारतवर्ष के वर्तमान समय के इतिहास में एक अत्यंत महत्व की घटना है—यह हम लोगों की आनंदोलन-पद्धति के सुधार का चिन्ह है। मारंश, यह समय ऐसा है कि, अब हम लोगों को अपने दृढ़-निश्चय और ऐक्य-भाव से अपने कार्य की मिलता करनी चाहिए; नहीं तो हमें अपने आनंदोलन की पूर्ण-पद्धति पर मृगजल के समान विश्वास रखकर, केवल अपनी वाक्पटुता का प्रदर्शन करते हुए, निरंतर दामन्त्र ही में रहना पड़ेगा।

बायकाट अथवा बहिष्कार

और स्वदेशी-वस्तु-व्यवहार की प्रतिज्ञा।

शुरू गाल-प्रांत के लोगों ने विलायती वस्तु के त्याग की जो अटल प्रतिज्ञा की है, वह यथार्थ में अत्यंत योग्य और प्रशंसनीय है। अब सब लोगों को यह बात विदित हो गई है, कि हम चाहैं जितना आनंदोलन करें; हम, बहुजन-सम्मति को अपने अनुकूल करके, चाहैं जितनी नम्रता और शांति से प्रार्थना करें; परंतु सरकार हमारी प्रार्थना का कुछ भी विचार नहीं करती। ऐसी अवस्था में प्रजा की पुकार का सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिये, और अपनी प्रार्थनाओं पर —अपने हँड़ों पर—सरकार का उचित ध्यान दिलाने के लिये, बंगाल-प्रांत के लोगों ने जो उपाय सोचा है, उसका, हिन्दुस्थान के भव लोगों को, अंतःकरणपूर्वक स्वीकार करना चाहिए। इतिहास के पढ़नेवाले जानते हैं, कि जब कोई गजा अपनी प्रजा की पुकार पर कुछ ध्यान नहीं देता तब प्रजा अत्यंत चुन्दूध हो जाती है। उस समय वह गजा पदचयुत कर दिया जाता है, या उसके अधिकार छीन लिये जाते हैं, या किसी अन्य उपाय में उसके ढंड दिया जाता है। इन बातों के उदाहरण, यूरोप के इतिहास में, बहुतायत से पाये जाते हैं। अंग-रेजों ने तो, एक समय, अपने एक गजा का वश भी कर डाला था! यद्यपि इन उपायों का योजना, हिन्दुस्थान की वर्तमान दशा में, यहां नहीं की जा सकती; तथापि इतिहास ही हमारा मार्ग-दर्शक है—इतिहास ही ने हम लोगों को और भी अनेक उपाय बतला रखवे हैं, जिनका प्रयोग प्रसंग-नुसार भलीभांति किया जा सकता है। इन्हीं उपायों में मे 'बायकाट'—बहिष्कार—भी एक अच्छा उपाय है, जो अनेक देशों के इतिहासों में पाया जाता है। यह एक गमवाण-अन्ध है, जिसका प्रयोग, हम लोग, स्वदेश की यथार्थ उन्नति के लिये भलीभांति कर सकते हैं।

इसमें सन्देश नहीं कि हमारी प्रार्थना उचित और न्याय है—हमारा कथन सयुक्तिक है; परंतु जब इस देश के ब्रवल राजसन्ताधिकारी, केवल स्वार्थ-वश होकर, हमारी प्रार्थना पर कुछ ध्यान नहीं देते, तब हम लोगों

को ऐसे ही उपायों की योजना करनी चाहिए, जो उनके स्वार्थान्ध नेत्रों में परार्थ-दर्शक अङ्गन का काम करे और हमारा इष्ट हंतु सिद्ध कर सके। सारांश यह कि, जिन लोगों की बुद्धि राजमद और स्वार्थ से भ्रष्ट हो गई है, उन लोगों को व्याख्यान सुनाने से हमारा कल्याण न होगा। जिन उपायों से उनके अपरिभित स्वार्थ-हित का कुछ प्रतिवंश होगा—उनकी जब पर कुछ थोड़ासा भी असर होगा—उन्हींका अवलम्ब, इस समय, हिन्दुस्थन के प्रत्येक शुभचितक को करना चाहिए।

जब कोई मनुष्य अपने मत को पुष्ट और दढ़ करने के लिए, और लोगों को, जो उसके मत के विरुद्ध हों, निरुक्त करने के लिए, वह उसको अंगरेजी में 'वायकाट' कहते हैं। यह वायकाट भारतवर्ष में कोई नई वान नहीं है। उसका उपयोग, हमारे धर्मिक और सामाजिक व्यवहारों में, प्राचीन समय से, चला आ रहा है। हम देखते हैं कि जब कोई मनुष्य अपनी जाति वा समाज के विरुद्ध कुछ अनुचित काम करता है, तब वह अपनी जाति वा समाज से अलग कर दिया जाता है; उसका हुका पार्ना चंद कर दिया जाता है; वह जातिन्युत किया जाता है। इसी प्रकार, जब कोई मनुष्य अपने धर्म के विरुद्ध कुछ काम करता है, तब वह धर्मवाह्य समझा जाता है। इसीका हमारे धर्मशास्त्र में 'बहिष्कार' कहने हैं। यह एक प्रकार का दण्ड है। उसका मुख्य उपयोग धर्मिक और सामाजिक समझा जाता है। यदि उसका उपयोग राजनीतिक विषयों में भी किया जाय तो उसमें बहुत कुछ लाभ होने की आशा है। अंगरेजी के वायकाट* और हमारे बहिष्कार का अर्थ एक ही है: परंतु अंगरेजी 'वायकाट' का उत्पत्ति का इतिहास बहुत मनोरंजक और शक्तादायक है। सन १८८१ ई० में अंगरेजें देश में इस शब्द की उत्पत्ति हुई। उस समय आयर्लैण्ड के किसानों को अंगरेज जर्मादारों के द्वारा बहुत कष्ट महना पड़ता था; अंगरेज-जर्मादार अपने आर्थिक-किसानों की जर्मान चाहे जब चाहे लिया करते थे। पार्लिमेन्ट में इस विषय की अनेक बार चर्चा होने पर भी कुछ लाभ न हुआ। तब आयर्लैण्ड के सब लोगों ने यह निश्चय किया कि, जब

अंगरेज-जमीदार किसी आवरिश-किसान को वे दखल करै तब उस खेत को कोई भी दूसरा मनुष्य न लेवै; जो इस नियम का पालन नहीं करेगा वह समाज से अलग कर दिया जायगा—उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जायगा। दुर्भाग्य-बश इस नियम का प्रथम उल्लंघन कस्तुर बायकाट नाम के एक साहब ने किया। तुरंत ही वह समाज से अलग कर दिया गया। उसके खेत में कफल काटने के लिये आयलैंड में एक भी आदमी नहीं मिलता था। उसके नौकरों ने नौकरी छोड़ दी। उसके पत्र और तार नहीं पहुंच सकते थे। धर्मोपाध्याय की सहायता से भी वह बच्चित हो गया था। इसी प्रकार, जो लोग उक्त नियम का भंग करते थे उन्हें सामाजिक दंड दिया जाता था। इसका वर्णन अंगरेजी के एक लेखक ने इस प्रकार किया है—

" Boycotting means that a man is denied food & drink; that his cattle are unsaleable at fairs; that the smith will not shoe his horse nor the carpenter mend his cart; that old friends pass him by on the other side making the sign of the cross; that his children are booted at the village school; that he sits apart like an outcaste in his usual place of public worship." इसका भावार्थ यह है:—बहिरकृत मनुष्य का घान-पान बंद हो जाता है; उसके पशु भेलों में बिकने नहीं पाते; लुहार उसके घोड़े की नाल नहीं बाधता; बढ़ी उसकी गाड़ी को नहीं सुधारता; उसके पुराने दामत उससे घूणा करने लगते हैं; पाठशाला में उसके लड़कों की निधि की जारी है; देवालय में वह पतित मनुष्य की तरह अकेला अपने भ्यान पर बैठा रहता है।

इनसाइक्लोपीडिया नामके अंगरेजी ब्रह्मकौश में लिखा है कि " Medicine was refused by a shop-keeper even for the sick child of a boycotted person. Sometimes no one could be found to dig a grave." अर्थात्, बहिरकृत मनुष्य को अपने बीमार लड़के के लिये, दूकानदार के पास से, दबाई तक नहीं मिलती थी। कभी कभी तो मुर्दे के लिये कवर खोलने के आदमी तक नहीं भिलता था। उसी समय से 'बायकाट' अंगरेजी भाषा में व्यवहृत होने लगा है। सच है, जब अन्य उपर्योग से अपने कार्य का भफलना होता हुई नहीं देख पड़ती तब इसी एक राम-बाण से अपने बहुतेरे दुर्खावों का निवारण हो सकता है। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण पाये जाने हैं, जिनसं यह विदित होता है, कि भिन्न भिन्न देशों के लोगों को इसी एक उपाय से लाभ हुआ है।

पहला उदाहरण अमेरिका देश का है। स्वाधीनता प्राप्त करने के पहले वह अंगरेजों के अधीन था। उस देश के निवासियों को अपने राज्य-प्रबंध में किसी प्रकार का हक न था। अंगरेजों की अनियंत्रित और प्रजापीड़िक राजसत्ता से दुःखित होकर, सन् १७६५—६६ ईस्वी में, अमेरिकन लोगों ने विदेशी वस्तु-विशेषतः इंग्लैण्ड देश की वस्तु—के त्याग और स्वदेशी वस्तु के व्यवहार की प्रतिका की। उन लोगों ने न्यूयार्क-शहर में एक मरडली स्थापित की, जिसके द्वारा स्वदेशी वस्तु के व्यवहार करने की उत्तेजना दी जाती थी। इसका उल्लेख अमेरिका देश के इतिहास में इस प्रकार किया गया है:—

The making of linen, of cloth from the wool, both of sheep and the beaver, of spades, hoes and scythes and other iron articles, of spirits, of paper hangings &c. was begun to be prosecuted with great ardour and activity, and these efforts of the mercantile and manufacturing community were warmly supported by the people at large; the productions of American Industry were bought with avidity; it became the fashion among all classes to appear dressed in clothes of the country; and it is related that the general zeal for promoting the native woollen manufacture even gave rise to a resolution against eating lamb or buying meat from any butcher who should kill lambs.

भावार्थ:—अनी और

सूती कपड़, फाबड़ा, कुदाली, हंसिया आदि लोहे की चीजें बहुतायत से बनने लगीं। व्यापारियों और कारखानेवालों को सर्व-साधारण लोगों की ओर से सहायता और सहानुभूति बहुत मिलती थी। अमेरिका देश की बनी हुई वस्तु बड़े चाव से खरीदी जाती थी। उस समय देशी कपड़े पहिरने ओढ़ने का, सब लोगों में, रवाज (फैशन) हो गया था। देशी-अनी कपड़े के संबंध में उन लोगों का उत्साह इतना बढ़ गया था, कि उन लोगों ने भेड़ का मांस खाना छोड़ दिया और यह निश्चय किया कि यदि कोई कसाई भेड़ मारेगा तो उसके पास से कोई आदमी गोशत न खरीदे।

दूसरा उदाहरण इटाली देश का है। जिस समय वह आस्ट्रिया देश के आधीन था उस समय इटालियन लोगों ने, विदेशी अधिकारियों को बहिष्कृत करके, राज्यप्रबंध के काम में बड़ी कठिनाई उत्पन्न कर दी थी। बेडरबन्न साहब कहते हैं कि, यदि हिंदुस्थानी भी इसी

उपाय का स्वीकार करें तो अंगरेजों को हिन्दुस्थान के राज्य का प्रबंध करना बड़ा कठिन हो जायगा । परंतु सम्प्रति हिन्दुस्थान के लोग अपने विदेशी राजसत्ताधिकारियों को बहिष्कृत करना नहीं चाहते; वे उन्हीं लोगों की सहायता से अपनी उभ्रति करने का प्रयत्न कर रहे हैं । अतएव अंगरेजों को उचित है कि वे शीघ्र ही संचेत हो जाय और हिन्दुस्थानियों की प्रार्थना पर ध्यान दें, और वे जो कुछ कहते हैं उसको कबूल करें । इसमें दोनों देशों के लोगों को मुख्य होगा ।

तीसरा उदाहरण चीन देश का है । चीनियों के साथ अमेरिका के लोग बहुत बुरी तरह का वर्ताव करते थे; अतएव उन लोगों ने, हाल ही में, अमेरिका देश की बर्नी हुई वस्तु के त्याग का उद्योग आरंभ किया है । इसका फल यह हुआ कि चीनियों को खुश करने का, अमेरिका की गवर्नर्सेन्ट, यत्न कर रहा है । इसके मंबंध में पायोनियर-पत्र लिखता है कि .. चीनियों के बायकाट से यदि अमेरिका के व्यापार में कुछ हानि होगी तो चीनियों का इष्ट हेतु शीघ्र सफल हो जायगा; और चीनियों के विरुद्ध जो आईन अमेरिका में बनाये गये हैं वे शीघ्र ही रद कर दिये जायेंगे ।” यदि उक्त बाक्य में “चीनियों” के स्थान पर “हिन्दुस्थानियों” और “अमेरिका” के स्थान पर “इंगलैण्ड” लिख दिया जाय, तो पायोनियर के शब्दों ही से इस बात का निर्णय हो सकता है कि, हम लोगों के स्वदेशी-आन्दोलन और विदेशी वस्तु के त्याग का परिणाम क्या होगा ।

चौथा उदाहरण खुद हमारे अंगरेज महाराज का है । इन लोगों ने तो, एक समय, अपने निज के व्यापार के लाभार्थ, बहिष्कार (बायकाट) से भी अधिक तीव्र—अत्यंत अनुचित—उपायों का अवलंबन किया था । प्राचीन समय में भारतवर्ष कारिगरी के कामों के लिये बहुत प्रसिद्ध था । उस समय यहाँ के बले अनेक पदार्थ इंगलैण्ड और अन्य देशों को भेजे जाते थे । इंगलैण्ड के लोग हमारे व्यापार की बराबरी नहीं कर सकते थे । तब उन लोगों ने कानून बनाकर, हिन्दुस्थानी वस्तुओं पर बहुत भारी कर लगाकर, हमारे व्यापार को अपने देश से बहिष्कृत कर दिया । उम्मि विषय की चर्चा “अंगरेजों ने हमारा

व्यापार कैसे बरबाद किया ” इस शीर्षक के लेख में स्वतंत्र रीति से की जायगी । वर्तमान समय में भी, मिस्टर चेवरलेन इंग्लैण्ड में ‘स्वदेशी व्यापार की रक्षा’ के तन्त्र पर ही जोर दे रहे हैं ।

भारांश, आयर्लैण्ड, अमेरिका, इटाली, नीन और इंग्लैण्ड देशों के उदाहरणों को देखकर भी यदि हम लोग न चेतैं तो हमारे समान अभाग और कोई न होंगे । प्रजा कितनी भी दुर्बल हो—वह निःशब्द क्यों न हो—यदि वह दृढ़निश्चय और गंभीरभाव से कुछ करना चाहे तो सब कुछ साध्य हो सकता है । वह अन्यथा शासनकर्ताओं को और अधिकारी राज-सत्ताधारियों को भी राह पर ला सकती है । यदि हम लोग विदेशी वस्तु—विशेषतः इंग्लैण्ड देश में बनी हुई वस्तु—का व्यवहार न करें; और जब विदेशी वस्तु की अत्यंत अवश्यकता हो तब पहिले पश्चिमा खंड के देशों की बनी हुई चीजों को—जापान, चीन, स्याम, काबुल, काराम, अरब आदि देशों की बनी हुई चीजों को पसंद करें: जब इन देशों में बनी हुई चीजों से भी हमारा काम न चल तब अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स, रशिया आदि देशों की बनी हुई चीजों का न्यवहार करें; परंतु किसी हालत में, इंग्लैण्ड की बनी हुई, किसी वस्तु का, भूलकर भी, स्वीकार न करें: तो हमारा यह कार्य आईन के प्रतिक्रिया कदापि नहीं कहा जा सकेगा । इतनाही नहीं, किन्तु हम ऐह बहते हैं, कि आईन के अनुसार हमको अपने इस कार्य से कोई भी पराड़मुख नहीं कर सकेगा । हो, हम जानते हैं कि राजा के विकल्प बलबा करना वे कायदा है—गुनह है; परंतु हमें जो चीज़ पसंद है उसका स्वीकार करने, और जो चीज़ नापसंद है उसका अस्वीकार करने, के काम में हम खुद अपने मालिक हैं—हम अपने मन के राजा हैं—हमें कोई रोक नहीं सकता । जब कि हमारी भरकार हमारी प्रार्थना पर कुछ ध्यान नहीं देती तब हम उनके देश की बनी हुई चीज़ें स्वीकार, अपने द्रव्य से, उनके जातिभाई व्यापारियों का लाभ करें? जिस देश के लोग हमारी प्रार्थनाओं पर कुछ ध्यान नहीं देते उस देश के लोगों का माल न लेकर, उनके संबंध में हम अपनी तिरस्कारबुद्धि क्यों न ड्यक्क करें? हमें मंदेह नहीं कि जो लोग

हमारी कुछ भी नहीं सुनते उन्हीं लोगों का राज्य, इस समय, हमारे देश में है; परंतु क्या इससे यह बात सिद्ध होती है कि हम लोग, स्वयं अपनी हानि करके, उन लोगोंहीं के व्यापार की सहायता करते रहें? नहीं; कदाचित् नहीं।

इस संसार में यह बात प्राचीन समय से चली आ रही है कि, एक जाति अन्य जाति पर अपना अधिकार जमाने का यत्न करती है; एक समाज अन्य समाज पर अपनी प्रबलता स्थापित करने का उद्योग करता है; एक देश अन्य देश पर अपनी प्रभुता जमाने का उपाय ग़चता है। जब दुर्भाग्य-वश कोई एक देश किसी दूसरे देश के अधीन हो जाता है तब पराधीन-प्रजा को इस बात का विचार करना ही पड़ता है कि प्राचीन स्वत्वों की रक्षा किस प्रकार की जाय और नूतन स्वत्व किस प्रकार प्राप्त किये जायें। जबसे भारतवासी अपनी स्वाधीनता को खोकर पराधीन हो चैठे तबसे उन्हेंभी इस बात का विचार करना पड़ा। मुसलमानों के समय में जब यह देश पराधीन हुआ था तब सिर्फ हमारी राजसत्ता ही छीन ली गई थी—तब हमारा व्यापार हमारे ही हाथ में था, वह नष्ट नहीं हुआ था। परंतु अंगरेजों के राज्य में हमारी राजसत्ता के साथही हमारे व्यापार का भी सर्वथा नाश हो गया है। स्मरण रहे कि अंगरेज लोग केवल राज्यकर्ता ही नहीं हैं, किन्तु वे व्यापारी भी हैं: वे केवल ज़त्रियही नहीं हैं, किन्तु वे वैश्य भी हैं। इन्हीं दोनों वृत्तियों के योग में, इस देश में, उनकी राजनीति तथा व्यापारनीति बनी है। इस समय हम लोग, राजनैतिक दृष्टि से, तथा व्यापार में, सर्वथा इंगलैण्ड के अधीन हैं। ऐसी अवस्था में, जब कि अंगरेजों में दो प्रकार की वृत्तियों का योग हुआ है, अर्थात् वे ज़त्रिय (राज्यप्रबंधकर्ता और शासक) हैं और वैश्य (वित्तिक, व्यापारी) भी हैं; और जब कि हमारे आनंदोलन का असर, हमारी पराधीन प्रजा की पुकार का असर, हमारी याचकवृत्ति का असर, राज्यकर्ताओं की ज्ञात्रवृत्ति पर कुछ भी नहीं होता; तब हम लोगों को उनकी वैश्य-वृत्ति—अर्थात् व्यापार-विषयक उनकी स्वार्थ-खुदि—पर आधार करना चाहिए। यही

बात अन्य शब्दों में इस प्रकार कही जा सकती है, कि अब हम लोगों को अपनी याचकवृत्ति का त्याग करके, अपने दुर्बल वचनों से राज्यसंबंधी हक्कों की भीख मांगने की आदत छोड़ देना चाहिए; और इसके बदले अपने शक्तिमान हाथों से अपनी उन्नति का उद्योग करना चाहिए। इंगलैण्ड देश की बनी हुई चीजों को खरीदकर जो करोड़ों रुपये हम हर साल अंगरेजों को दे देते हैं वे स्वदेशी वस्तु के व्यवहार से स्वदेशभाइयों को देने चाहिए।

कोई कहेंगे कि इम समय हमारे देश में सब प्रकार की चीजें नहीं बनतीं; ऐसी अवस्था में कुछ विदेशी माल लेना ही पड़ेगा। हाँ, इसमें संदेह नहीं कि जबतक हमारे देश में सब प्रकार की चीजें बनने न लगें तबतक कुछ न कुछ विदेशी चीजें लेना ही पड़ेंगी; परंतु हम कहते हैं कि जब जब आप लोगों को कुछ विदेशी वस्तु लेना हो तब तब इस बात का स्मरण रखिये कि वह वस्तु राजमद में जिनकी आंखें धुंध हो गई हैं और जो हमारी प्रार्थना पर कुछ ध्यान नहीं देते, उनके देश की—अर्थात् इंगलैण्ड की—बनी हुई न हो; वह वस्तु इंगलैण्ड के सिवा और किसी देश की हो। बास्तव में यह एक प्रकार का व्यापार-युद्ध ही है। इस युद्ध में शखालों की जरूरत नहीं; जरूरत है सिर्फ हमारे हड़ निश्चय, ऐक्यभाव और निस्सीम देशभक्ति की। इस युद्ध में हमको जितनी सफलता प्राप्त होगी उतनाही हमारे देश का कल्याण होगा। जब हम एक पैसे की भी कोई स्वदेशी वस्तु खरीदेंगे तब उतनाही हमारे देश का लाभ होगा। यही परिणाम हम लोगों को इष्ट है; क्योंकि हम इम व्यापार-युद्ध से यह सिद्ध करना चाहते हैं कि, यद्यपि हम लोग अपने राज्यकर्ताओं के स्वच्छन्द, बेपरवाह और अनुचित बर्ताव को रोक नहीं सकते, तथापि हम लोग अपने राज्यकर्ताओं के देशभाइयों (अर्थात् अंगरेजों) के करोड़ों रुपयों के हिन्दुस्थानी व्यापार को भिट्ठी में भिला सकते हैं। यदि हिन्दुस्थान के सब लोग यह निश्चय करें, कि हम स्वदेशी वस्तु ही का व्यवहार करेंगे; और जब कोई स्वदेशी वस्तु न भिल सकेगी तब किसी अन्य देश की लेंगे, इंगलैण्ड की कदापि न लेंगे; तो, पायोनियर ने अमेरिकन लोगों के संबंध

में जो कुछ ऊपर लिखा है वही अंगरेजों के संबंध में भी हमको लिखना पड़ेगा । अर्थात् अंगरेजों को हिन्दुस्थानियों की प्रार्थना पर अवश्य ध्यान देना पड़ेगा ।

कोई कहेंगे कि यदि हम स्वदेशी वस्तु के व्यवहार की प्रतिज्ञा करें तो इस प्रतिज्ञा का पालन पूर्ण रीति में नहीं हो सकेगा; क्योंकि इस समय हमारे देश में सब प्रकार का माल तैयार नहीं होता । अतएव, प्रथम हम लोगों को स्वदेशी माल पैदा करने का यत्र करना चाहिए; और जब सब प्रकार का स्वदेशी माल बनने लगेगा तब हम स्वदेशी वस्तु के व्यवहार की प्रतिज्ञा करेंगे, क्योंकि तभी हमारी प्रतिज्ञा का पूर्ण रीति में पालन हो सकेगा । इस दलील में यह बात सच है कि इस समय हमारे देश में सब चीजें नहीं बनतीं । जो चीजें बर्तमान समय में यहाँ बनतीं हैं उन्हींके व्यवहार की प्रतिज्ञा करने में जो लाभ होगा उसका उल्लंघन ऊपर किया गया है; परंतु जो लोग यह कहते हैं कि जबतक सब चीजें अपने देश में बनने न लगें तबतक स्वदेशीवस्तु के व्यवहार की प्रतिज्ञा करने से कुछ लाभ नहीं, उन लोगों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि स्वदेशी वस्तु का व्यवहार जितने और शर्म में किया जायगा उननाहीं उसमें लाभ होगा, उससे किसी प्रकारकी हानि होने का डर नहीं है । भगवद्गीता में, भगवान श्रीकृष्णने अर्जुन को उपदेश करते हुए यही कहा है कि “ नेहाभिक्रम नाशोऽस्मित प्रत्यवायो न विद्यते । स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतां भयात् ॥ ” स्वदेशी वस्तु के व्यवहार की प्रतिज्ञा भी इसी प्रकार की है । इस प्रतिज्ञा का पालन जितना किया जायगा उननाहीं उससे हमारे देश का कल्याण होगा ।

मार्गांश, स्वदेशी वस्तु के व्यवहार की प्रतिज्ञा का पालन बहुत दिनों तक करते रहने ही से हमारा इष्ट हेतु सिद्ध होगा । जो लोग यह कहते हैं कि जब सब प्रकार का देशी माल बनने लगेगा तब हम देशी वस्तु के व्यवहार की प्रतिज्ञा करेंगे, वे लोग उस आदमी से कम मूर्ख नहीं हैं जो यह कहता है कि जब मुझे तैरना आ जायगा तब मैं पानी में पैर रखूँगा ! ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि जब सब प्रकार का देशी माल तैयार होने लगेगा

तब उसके व्यवहार की प्रतिक्षा करने की आवश्यकता ही क्या है ? सच बात तो यह है, कि जबतक हमारे देश में सब प्रकार की चीजें बनने नहीं लगी हैं तभी उनके व्यवहार की प्रतिक्षा करने की अस्यत आवश्यकता है; क्योंकि अर्थशास्त्र का यही सिद्धान्त है कि जबतक किसी वस्तु की मांग नहीं बढ़ती तबतक उसकी आमदनी भी नहीं बढ़ती । किसी देश में बहुतसी चीजें नभी तैयार होती हैं जब कि उनके बननेवालों को, उस देश के गजा या प्रजा की ओर से, उन्नजन दिया जाता है । यह बात सब लोगों को विदित है कि हमारे गजा की ओर से स्वदेशी व्यापार की उन्नति के लिये उन्नजन पान की मंभावना बहुत कम है । अब यदि प्रजा की ओर से कुछ उत्साह न दिया जाय, और यदि सब लोग यही कहने लगें कि जब देशी चीजें बनेगी तब हम उनका व्यवहार करेंगे, तो इस देश में देशी वस्तु के बनने की आशा कदापि नहीं की जा सकती । हम जानते हैं कि आज देशी वस्तु के व्यवहार की प्रतिक्षा करने से कलही हमारे देश में देशी वस्तु का बाजार गरम न हो जायगा । हम जानते हैं कि हमारी प्रतिक्षा का फल, योगाभ्यास के “अनेकजन्मसंसिद्धमन्तं याति परं गतिं” इस नत्व के अनुसार, बहुत दिनों के बाद दिखाई देगा । इसीलिये हमारी यह प्रार्थना है कि हमारे सब देश-भाइयों को अर्भास देशी वस्तु के व्यवहार की इह प्रतिक्षा करनी चाहए ।

उन आदर्शों का समाधान एक उद्याहरण से भली भाँति हो जायगा । देखिये, कुछ सरकारी अफसरों की यह इच्छा देख पड़ती है कि महाराष्ट्र-ब्राह्मणों को सरकारी नौकरी न दी जाय । परंतु महाराष्ट्र-ब्राह्मणों के सिवा अन्य जाति के बहुतसे बुद्धिमान, शिक्षित और होशियार आदमी नहीं मिलते । अनेक सरकारी नौकरियों के देने में प्रायः इस नियम का पालन किया जाता है, कि जहांतक हो सके प्रथम महाराष्ट्र-ब्राह्मणों को कोई जगह न दी जाय । पहले किसी युरशियन, क्रिश्चियन, मुसलमान, पारम्परा, कायम्थ या किसी अन्य जाति के मनुष्य को जगह दी जाय; और जब इन्हें पर भी कोई न मिले तब महाराष्ट्र-ब्राह्मण को जगह दी जाय । इस उपाय से, यद्यपि एक दो ही दिनों में सरकारी नौकरी में सब महाराष्ट्र-ब्राह्मणों का

लोप नहीं हो सकता; तथापि इसमें संदेह नहीं कि कालांतर में सरकार का हेतु अवश्य सफल होगा और प्रायः सब महाराष्ट्र-बाह्यण सरकारी नौकरी से अलग कर दिये जायेंगे । स्वदेशी वस्तु के व्यवहार की प्रतिक्रिया करनेवालों को उक्त नियम से कुछ शिक्षा लेनी चाहिए । उन लोगों को भी उक्त सरकारी नियम ही का अवलंब करना चाहिए । अर्थात् प्रथम स्वदेश में बनी हुई वस्तुओं का व्यवहार किया जाय; जब वे न प्राप्त हों तब पश्चिया खंड के किसी देश की बनी हुई वस्तु का व्यवहार किया जाय; जब वह भी प्राप्त न हो तब अमेरिका और यूरोप के किसी भी देश की वस्तु का व्यवहार किया जाय, परंतु इंगलैण्ड देश की बनी हुई किसी भी वस्तु का स्वीकार न किया जाय । इस उपाय से हमारे कार्य की सफलता अवश्य हो जायगी ।

यह बात प्रसिद्ध है कि, इस समय, हमारे देश में सब प्रकार की चीजें नहीं बनतीं; परंतु इससे हम लोगों को निराश और निरुत्साह न होना चाहिए । यदि सब प्रकार की चीजें नहीं बनती हैं, तो क्या जो चीजें इस समय बनती हैं उन्हींके व्यवहार का आरंभ हम लोगों को न करना चाहिए? यदि एकदम सब चीजें नहीं बन सकतीं तो क्या धीरे धीरे हम लोगों को अपनी प्रतिक्रिया का पालन न करना चाहिए? यदि आपकी, यथार्थ में, यही इच्छा है कि इस देश में सब प्रकार की चीजें बनने लगें तो उपाय यही है कि जो चीजें इस समय अपने देश में बनती हैं उन्हींको काम में लाइयं—उनके सिवा अन्य किसी विदेशी वस्तु का स्वीकार न कीजिये । इस उपाय के अवलंब से, थोड़ी समय में, हमारे देश में, और और सब चीजें भी बनने लगेंगी । यह उपाय सर्वथा निरपकाद तथा निर्भय है । यह साध्य और श्रेयस्कर भी है; पर इसमें ढढ़ बल और निश्चय की आवश्यकता है । यदि इस देश के सब लोग यही निश्चय करलें, कि हम केवल स्वदेशी वस्तु का व्यवहार करेंगे, तो देश में एक विलक्षण शक्ति उत्पन्न हो जायगी । सारांश, स्वदेशी वस्तु का स्वीकार और विदेशी वस्तु का त्याग किये विना हमारे देशभाइयों की वर्तमान दशा में कदमपि सुधार होने की आशा नहीं की जा सकती । स्मरण रहे कि कल्याण करनेवाले किसी भी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती । भगवद्गीता में लिखा है कि—“न द्वि कल्याणकृत कथितु दुर्गति तात गच्छति ।”

कोई कोई कहते हैं कि स्वदेशी वस्तु-व्यवहार के आनंदोलन में किसी प्रकार का राजनैतिक (Political) गतिवर्ग नहीं आने देना चाहिए— उसका केवल औद्योगिक विषयों ही में संबंध रहे—‘स्वदेशी’ और ‘वायकाट’ वे दो भिन्न भिन्न विषय हैं। परंतु यह निरी भूल है। यह आनंदोलन साज्जान् राजनैतिक न हो तो न मर्हा; परंतु इसमें संदेह नहीं कि हमारे नायकों की यही इच्छा है कि इस आनंदोलन का हमारे राज्यकर्ताओं की वर्तमान राजनीति पर कुछ असर पड़े— इस आनंदोलन से हमारे राजमांडल मरकारी अधिकारियों की आंखें थोड़ी भी खुल जायें और वे हमारी उचित प्रार्थनाओं पर कुछ ध्यान देने लगें। इस प्रकार, यह आनंदोलन अप्रत्यक्ष रूप से गजकीय कहा जा सकता है—इस बात को प्रकट कर देने से हमारी कुछ हानि नहीं; और उसको गुप्त रखने से हमारा कुछ लाभ भी नहीं। हाँ, यह बात सच है कि बाहर से इस आनंदोलन के दो गतिवर्ग हैं; परंतु घटक की भिन्नता से वस्तुस्थिति में कुछ भेद नहीं होता। स्वदेशी वस्तु का व्यवहार और विदेशी वस्तु का व्याग—ये दोनों एक ही विषय के भिन्न भिन्न घटक हैं।

इस लेख में ‘वहिष्कार’ का ‘योग’ का उपमा दी गई है। अब इस बात का विवेचन किया जाता है कि उन ‘वहिष्कार-योग’ का अभ्यास किस प्रकार किया जाय—इष्ट हेतु की सफलता के लिये किन किन साधनों का उपयोग किया जाना चाहिए। ‘योग’ का स्वरूप और उसके ‘अभ्यास का मार्ग’ ये दोनों भिन्न भिन्न बातें हैं। कैसाही ‘योग’ क्यों न हो—चाहे वह ‘धार्मिक’ योग हो चाहे ‘राजकीय’—उसकी मिद्दि के लिये हड्ड निश्चय और धैर्य की आवश्यकता है; क्योंकि उसकी मिद्दि में अनके विन उपस्थित होने हैं। जब कोई मनुष्य किसी योग का अभ्यास करने लगता है तब उसको उस योग से भ्रष्ट करने के लिये भूत, पिशाच, राक्षस आदि भयंकर घट धारण करके भयभीत करने का उद्योग करते हैं। इसी प्रकार ‘वहिष्कार-योग’ के अभ्यास करनेवालों को भी बहुतेरे भूतों, राक्षसों और पिशाचों ने भयभीत करने का यत्न किया है। और जबतक हम लोग वहिष्कार योग का अभ्यास करते रहेंगे तबतक हमारे

पिछे इसी प्रकार का भय बना रहेगा। विदेशी वस्तु के—विशेषतः इंगलैण्ड की बनी वस्तु के—त्याग की प्रतिज्ञा को सुनतेही गोरे अवबारों और कुछ गोरे अकसरों ने अपना भयानक रूप प्रकट किया। बंगालियों को 'बष्टिकार-योग' से भ्रष्ट करने के लिये सरकार ने सरकायूलरों की झड़ी लगा दी और अपने लठदार शासन के बल पर प्रजा की उचित प्रतिज्ञा के भंग करने का प्रयत्न आरंभ किया। परंतु जिस प्रकार सच्चा 'योगी' वही है जो किसी भूत, पिशाच और राक्षस के उपनिषत् किये हुए विम्बों की परवा न करता हुआ, धैर्य और हड़ निअश से अपना 'अभ्यास' करता चला जाता है और अंत में भफल-मनोरथ होता है; उसी प्रकार सच्चा 'देशभक्त' वही कहलावंगा जो अपने 'बहिष्कार-योग' के अभ्यास में, किसी गोरे अवबाह या किसी गोरे अक्फसर की परवा न करता हुआ अपनी प्रतिज्ञा का पालन करेगा। जब हमारे विदेशी वस्तु के त्याग से अंगरेज-व्यापारियों का कुछ तुकसान होने लगेगा तब अंगरेज-सरकार की आंखें अवश्य मुलंगी; क्योंकि अंगरेजी-गज्ज और अंगरेजी-व्यापार का बहुत धना संबंध है—इन दोनों की आत्मा एक ही है। उस समय, हमारी सरकार, अपने जातिभाइयों के व्यापार की रक्षा के हेतु, हमारी प्रार्थनाओं पर अवश्य ध्यान देगी। हम लोगों की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। अतएव बहिष्कार-योग की सिद्धि का सुस्थ साधन यही है कि, किसी प्रकार के विम्बों से भयभीत न होकर हड़ना से अपनी प्रनिज्ञा का पालन करना चाहिए।

यह समय कभी न कभी आनेही वाला था।

हम प्रस्तुत विषय का जितना आधिक विचार करते हैं, उतनाही आधिक हमारा विश्वास हड़ होता जाता है, कि वर्तमान स्वदेशी आन्दोलन का जोश, किसी ज़ुद जलाशय में उत्पन्न होनेवाली चण्डिक लहर के समान, चञ्चल और अनस्थिर नहीं है; किन्तु वह इस देश की उन्नति का एकमात्र चिरस्थायी साधन है। गोरे अवबारों का यह

आक्षर है कि जिस आनंदोलन की उत्पत्ति बंग-भंग जैसे कुद्र और ज्ञानिक विषय से हुई है वह चिरस्थायी कैसे हो सकता है ? इसका उत्तर यह है कि इस आनंदोलन का बीज, बंगभंग के पूर्वही, इस देश में, बोया गया था—वह बीज-रूप से पहलेही उपस्थित था । बंगभंग के कारण उसको गति प्राप्त हुई—बंगभंग के कारण उस बीज-रूपी आनंदोलन का सब देश में अङ्कुर उग आया । अर्थात् यह आनंदोलन बंगभंग से उत्पन्न नहीं हुआ; बंगभंग, इस समय, इस आनंदोलन के प्रसार का कारण भाव हुआ । जिस प्रकार कुह-खेत्र की रणभूमि पर खड़े रहनेवाले दोनों पक्षों के बीचों के नाश के लिये अर्जुन के बल निमित्तमात्र कारण हुआ—यथार्थ कारण संसार का संहार करनेवाला परमान्मा का कालस्वरूपही था—उसी प्रकार बंगभंग प्रस्तुत आनंदोलन का केवल नैमित्तिक कारण है, यथार्थ कारण वर्तमान समय ही है । हमारा यह विश्वास है कि यद्यपि बंगभंग का प्रभ, इस समय, उपस्थित न किया जाता तथापि यह प्रसंग—यह आनंदोलन—आज नहीं तो कल, कभी न कभी, आनेही वाला था ।

गत दस बारह वर्ष में, दुनिया के सब देशों में, जो विशेष घटनाएं हुई हैं उनकी ओर, जिन लोगों ने ध्यान दिया होगा—जिन लोगों ने उन घटनाओं का मृच्छ रीति से विवेचन किया होगा—उनको यह बात देख पड़ेगी कि इस समय एक विशेष भाव से—एक विशेष कल्पना से—सारी दुनिया का ढंगही बदलता जारहा है । अमेरिका, चीन, जापान, आस्ट्रेलिया, नटाल, ट्रान्सवाल, फ्रांस, जर्मनी और कुद्र इंग्लैण्ड की, गत दस बारह वर्ष की, सब घटनाओं को मथकर, यदि कोई एक विशेष बात जानना चाहे तो उसे यही देख पड़ेगा कि ये सब देश “स्वकीय का स्वीकार और परकीय का त्याग” इसी एक कल्पना—इसी एक भाव—इसी एक सिद्धान्त-रूपी केन्द्र के चारों ओर चक्र लगा रहे हैं । अमेरिका में चीनियों को न रहने देने का जो यत्न किया गया उसका कारण क्या है ? आस्ट्रेलिया में जापानियों और हिन्दुस्तानियों को न रहने देने का कारण क्या है ? कुछ दिन हुए, बर्बाद के मशहूर आगाजां साहब आस्ट्रेलिया को गये थे । उस समय उस देश के निवासियों ने इतने बड़े

मुसलमान-नायक को भी वहां न आने देने का यत्र किया था । आगास्तां वडे श्रीमान सरदार हैं । आस्ट्रेलिया के व्यापारियों को उनसे बहुत लाभ होने की संभावना थी । इस प्रकार के कार्यदे की कुछ भी परवा न करके आस्ट्रेलिया के निवासी हिन्दुस्थानियों, चीनियों, और जापानियों के साथ अपना सम्बन्ध रखना नहीं चाहते, इसका कारण क्या है ? आस्ट्रेलिया से इंग्लैण्ड को जिस जहाज में डांक भेजी जाती है उसपर हिन्दुस्थानी खलासी न रखने जांय—इसका कारण क्या है ? आस्ट्रेलिया की मनुष्य-संस्कृति बहुत नहीं है; वहां मजदूर कम हैं; और उपजाऊ भूमि बहुत है । इतने पर भी वे लोग विदेशियों से संबंध कर्त्त्वी बहुत रखते हैं कि हमारे वर्तमान कार्य का परिणाम भविष्यत् में अपनी सन्तानों पर अच्छा न होगा । वे इस बात का विचार करते हैं कि हमारा धन कहां जाता है—और वहां जाकर वह हमें किस प्रकार हानि पहुंचावेगा । ट्रान्सवाल में सोने की खानों में काम करने के लिये चीनी मजदूर भरती किये जांय या नहीं, इस विषय का इंग्लैण्ड-विवाद इंग्लैण्ड में क्यों किया जाता है ? दक्षिण-आफ्रिका में अंगरेजी का राज्य है । वहां कालं आदमियों (हिन्दुस्थानियों) के साथ जैसा वर्तीव किया जाता है सब लोगों को विदित है । यथार्थ में वहां काला आदमी अत्यन्त पतित और हीन समझा जाता है । इसका कारण क्या है ? खुद इंग्लैण्ड में, मिस्टर चेम्बरलेन और बाल्फोर साहब अंगरेजी-व्यापार की रक्षा के लिये जो प्रयत्न कर रहे हैं उसका रहस्य क्या है ? Made in Germany जर्मनी में बनाया गया—यह वाक्य किसी वस्तु पर देवत ही अंगरेजों का दिमाग विगड़ क्यों जाता है ? उक्त प्रश्नों का उत्तर एक ही है—“ स्वकीय का स्वीकार और परकीय का त्याग ” । इस विचार—इस कल्पना—का अमर पहल पहल यूरप के सब देशों में हुआ: अनंतर उस विचार की लहरें एशिया-खंड की ओर झुकी । जापान के विजय से उस विचार की लहरें और भी अधिक उत्तेजित हुईं । इसी विचार-परिवर्तन के कारण चीनियों ने अमेरिका के व्यापार को अपने देश में बहिष्कृत किया । यह विचार-तरंग, आज नहीं तो कल, कभी न कभी, भारतवर्ष में भी आनेही वाली थी—उसके स्वाभाविक प्रवाह को कोई भी रोक

न सकता। वंगभंग ने सिर्फ इतनाही काम किया कि उक्त विचार-तंत्रण को, इसी समय, प्रादुर्भूत होने का—प्रकट होने का—अवसर दिया। यह तो केवल कालमाहात्म्य है—समय का हेरफेर है। उसके प्रभाव को कौन रोक सकता है? जिस विचार ने—जिस कल्पना ने—दुनिया के सब देशों में हलचल मचा दी; जिस सिद्धान्त के आधार पर प्रत्येक देश के निवासी “स्वजन का स्वीकार और परजन का त्याग” कर रहे हैं; क्या उस कल्पना का—उस विचार का—उस सिद्धान्त का प्रभाव हिन्दुस्थानियों पर कुछ भी न होगा? यह परिस्थिति हिन्दुस्थानियों ने स्वयं उत्पन्न नहीं की है; किंतु वह यूरोप से एशिया के कुछ देशों में—और उन देशों से हिन्दुस्थान में—आपही आप स्वाभाविक रीति से आ पहुंची है। अब उस परिस्थिति में हम लोग बँध से गये हैं—उससे हमारा छुटकारा हो। नहीं सकता। अतएव उससे लाभ उठानाही हमारा प्रधान कर्तव्य है। जब दुनिया के सब लोग उक्त सिद्धान्त का अवलम्बन करके अपना अपना हित-माध्यन कर रहे हैं, तब क्या यही एक देश में सा अभाग है जिसके निवासी प्राप्त-परिस्थिति—वर्तमान समय—से अपनी कुछ भी भलाई न कर सकेंग? क्या हिन्दुस्थान के लौग इतने सूखे, अज्ञानी और अभिमान-रहित हैं कि वे उक्त नत्य को मान्य न कर सकेंग? क्या हम लोगों को इस बात का विचार न करना चाहिए कि हमारे घर का धन केवल हमारे स्वजन्म ही को मिले—विदेशियों के हाथ में न जाने पावे? जितना द्रव्य हम इय लगते हैं यदि वह सब हमारे स्वजनों को न मिले—यदि उसका कुछ भाग विदेशियों को भी देने का प्रसंग आवे—तो हमारा यह कर्तव्य है कि हम अपना द्रव्य उन विदेशियों को कभी न दें जो हमारा अपमान करते हैं—जो हमारी प्रार्थना पर ध्यान नहीं देते—जो हमारे हक्कों का कुछ ख़्याल नहीं करते—जो हमें सदा दासत्व में रखने की चेष्टा करते हैं; किन्तु हम अपना द्रव्य ऐसे विदेशियों को दें जो हमारा अपमान नहीं करते। अर्थात् प्रत्येक हिन्दुस्थानी को स्वदेशी वस्तु के व्यवहार-डारा, अपना द्रव्य, अपने देश-भाइयों ही को देना चाहिए; यदि किसी स्वदेशी वस्तु के अभाव के

कारण विदेशी वस्तु की जरूरत हो तो, प्रत्येक हिन्दुस्थानी को यह निश्चय करना चाहिए, कि जिस इंग्लैण्ड देश के लोगों ने हमारे मुँह की रोटी छीन ली है, और जिस इंग्लैण्ड देश के लोग काले आदमियों को पशुतुल्य समझते हैं, उस देश की बनी कोई भी चीज़ हम न सरीदेंगे। जब विदेशी वस्तु की जरूरत ही होगी तब इंग्लैण्ड के सिवा अन्य किसी देश की लेनी चाहिए। क्या दुनिया में अंगरेजों के सिवा और कोई लोग ही नहीं हैं? क्या दुनिया में इंग्लैण्ड के सिवा और कोई देश ही नहीं है? यदि है तो क्या इंग्लैण्ड के सिवा और किसी देश की बनी चीज़ लेना पाप है? नहीं; यह पाप तो है ही नहीं; किंतु यहाँ, इस समय, प्रत्येक हिन्दुस्थानी का कर्तव्य है। यह तो एक नित्य के व्यवहार का बात है कि जो हमारा प्यार नहीं करता उसके साथ हम अपना संबंध रखना नहीं चाहते। जिसके मन में हमारे विषय में प्रेम नहीं उसके साथ संबंध रखना निश्च माना जाता है। महाभारत के युद्ध के समय भगवान् श्रीकृष्ण पांडवों के दृढ़ बनकर कौरवों के पास गये थे। उस समय दुर्योधन ने श्रीकृष्ण को भोजन के लिये बुलाया। भगवान् श्रीकृष्ण ने जो उत्तर दिया वह, इस समय, प्रत्येक हिन्दुस्थानी को ध्यान में रखना चाहिए:—

‘संप्रीतिभोजयान्यज्ञानि आपद्वाज्यानि वा पुनः।

न च संप्रीत्यम् राजन् चैवापद्रुता वयम् ॥’

अर्थात् भोजन का स्वीकार दो तरह से किया जाता है—पहले तो प्रेम से, दूसरे आपत्ति समय में। हे राजन तुम हमारा प्यार नहीं करते; और हम भी कुछ आपत्ति में फँसे नहीं हैं। ऐसी अवस्था में भोजन का स्वीकार किस प्रकार किया जाय? अब हम यह जानना चाहते हैं कि, क्या इस देश के निवासियों पर ऐसी कुछ आपत्ति आई है जिससे उन लोगों को, अपने विषय में प्रेम-रहित विदेशियों ही की बनाई हुई चीज़ें सरीदाने के लिये, मजबूर होना पड़ता है? आश्र्य की बात है कि जिन लोगों के मन में हमारे विषय में धृणा और तिरस्कार का भाव भरा हुआ है उन्हीं लोगों के कारखानों की चीज़ें सरीदकर, हम अपने ही द्रव्य से,

स्वदेशी वस्तु का स्वीकार और विदेशी वस्तु का त्याग, ये दोनों बातें पकड़ी हैं। ३१

उन लोगों की मानसर्यादा और शक्ति को बढ़ाने का उद्देश्य करें; किन्तु, स्वदेशी वस्तु को खरीदकर अपने द्रव्य में अपने ही देशभाइयों के हित की कुछ भी चिंता न करें।

स्वदेशी वस्तु का स्वीकार और विदेशी वस्तु का त्याग—ये दोनों बातें एकही हैं। इस यत्न में सफलता प्राप्त करना हमारी शक्ति के बाहर नहीं है।

प्रस्तुत आनंदोलन का जो विवेचन ऊपर किया गया है उससे पाठकों को यह ज्ञात हुआ होगा कि स्वदेशी वस्तु का स्वीकार और विदेशी वस्तु का त्याग, यही दो बातें, इस आनंदोलन के, मुख्य प्राण हैं—। यही दो बातें, इस आनंदोलन के प्रधान तत्व हैं। यद्यपि ये बातें, बाहर में देखने में, भिन्न भिन्न देख पड़ती हैं—यद्यपि ये बातें, भिन्न भिन्न दो विषयों के समान, देख पड़ती हैं, और यद्यपि उनका वर्णन भिन्न भिन्न शब्दों में किया जाता है (और कदाचित् इसीसे कोई कोई अपने को ‘स्वदेशी’ के अनुयायी और कोई कोई ‘बहिर्भार’ या ‘वायकाट’ के अनुयायी कहते हैं) तथापि, यथार्थ में, ये दोनों बातें एकही हैं—ये भिन्न भिन्न विषय नहीं हैं। ‘स्वदेशी’ और ‘वायकाट’ में तात्त्विक भेद कुछ भी नहीं है—ये एकही वस्तु के दो भिन्न भिन्न रूप हैं। यदि कोई एक वस्तु भिन्न भिन्न दो स्थानों से देखी जाय तो, देखनेवाले के स्थान में परिवर्तन होने के कारण, उस एकही वस्तु के भिन्न भिन्न दो रूप देख पड़ेंगे। इसी उदाहरण के अनुसार, वर्तमान आनंदोलन के भी, भिन्न भिन्न दो रूप देख पड़ते हैं। जिस हाथि से उसका और देखियं उसके अनुसार उसका रूप देख पड़ेगा। ‘स्वदेशी’ के अनुयायियों को केवल ‘स्वदेशी वस्तु के स्वीकार’ और स्वदेशी वस्तु की उन्नति’ ही का रूप देख पड़ता है और ‘वायकाट’ के अनुयायियों को केवल ‘विदेशी वस्तु के त्याग’ ही का रूप दिखाई देता है।

ज्ञानी लोगों को यह बात चिदित है कि संसार की उत्पत्ति के लिये 'परमेश्वर' और 'माया' (शक्ति) दोनों की ज़रूरत है। अकेला परमेश्वर संसार की उत्पत्ति कर नहीं सकता—माया (शक्ति) की सहायता विना परमेश्वर कुछ कर नहीं सकती; और अकेली माया (शक्ति) भी कुछ कर नहीं सकती। यथापि ये दोनों देखने में भिन्न भिन्न देख पड़ते हैं तथापि वे एक ही ब्रह्म-तत्त्व के दो रूप हैं। परमेश्वर और माया के इस सम्मिलित रूप के आधार पर ही नरनारी-नटेश्वर की मूर्ति कालिपत की गई है। उस मूर्ति में परमेश्वर और माया का रूप इनना सम्मिलित है कि देखनेवाला उन दोनों रूपों का विभक्त नहीं समझ सकता। तथापि उस मूर्ति की एक ओर खड़े होकर देखिये तो केवल 'परमेश्वर' का रूप दिखाई देगा, और यदि दूसरी ओर खड़े होकर देखिये तो केवल 'माया' (शक्ति) का रूप दिखाई देगा। ठीक यही दशा इस आनंदोलन की भी है। 'स्वदेशी' और 'बहिष्कार' ये दोनों बातें इननी सम्मिलित हैं। कि उनको कोई विभक्त नहीं कर सकता; तथापि एक ओर से देखा जाय तो केवल 'बहिष्कार' का रूप देख पड़ता है; और दूसरी ओर से देखा जाय तो केवल 'स्वदेशी' का रूप देख पड़ता है। संसार की उत्पत्ति के कार्य में परमेश्वर और माया (शक्ति) को विभक्त करना असम्भव है; ऐसा करने से संसार की उत्पत्ति में विघ्न होगा। इसी प्रकार अपने देश की उन्नति के कार्य में 'स्वदेशी' और 'बहिष्कार' को विभक्त करना असम्भव है; ऐसा करने से देश की उन्नति में विघ्न होगा। हमारी समझ में, वर्तमान आनंदोलन की प्रथान शक्ति 'बहिष्कार' ही में है। जिस प्रकार माया (शक्ति) का पृथक् करने से संसार की उत्पत्ति हो नहीं सकती; उसी प्रकार 'बहिष्कार' का पृथक् करने से हमारा आनंदोलन शक्ति-रहित हो जायगा—उसमें देश की उन्नति कदापि न हो सकेगी—इष्ट कार्य की कर्भा सिद्धता न होगी। अतएव, निदान व्यापार की दृष्टि से, हिन्दुस्थान में कुछ जान है—वह सर्जीब है—वह मृत नहीं है—यह बात सिद्ध करने के लिये हम लोगों को 'स्वदेशी बस्तु का स्वीकार' और 'विदेशी बस्तु का त्याग, इन दोनों बातों को हमारे आनंदोलन में शामिल करना चाहिए।

अंगरेज-व्यापारी हर साल तीस करोड़ का कपड़ा इस देश में बेच-

स्वदेशी वस्तु का स्वीकार और विदेशी वस्तु का त्याग ये बातें पकही हैं। ३३

कर हमारा धन लूट ले जाते हैं। क्या इस बात से हमारा जी जलना न चाहिए ? जिस मनुष्य का जी इस बात से नहीं जलता कि तीस करोड़ की हमारी सम्पत्ति केवल विलायती कपड़ा खरीदने में विदेश को चली जाती है, वह ‘स्वदेशी’ का अनुयायी कैसे हो सकता है ? जो लोग यह कहते हैं कि इस देश में नई मिलें खोली जाँय, चरखों पर काम करनेवाले जुलाहों को उत्तेजन दिया जाय और नये नये कारखाने खोले जाँय; वे यदि विदेशी वस्तु का त्याग करने के लिये अपने देशभाइयों को उत्तेजित न करेंगे तो उनके प्रयत्नों से क्या लाभ होगा ? जबतक हमारे देशभाई विदेशी वस्तु के त्याग की प्रतिज्ञा न करेंगे तबतक नई मिलों के खोलने से और चरखों पर काम करनेवाले जुलाहों को उत्तेजन देने से, या और और चीजों के कारखाने खोलने से, क्या लाभ होगा ? विदेशी वस्तु के त्यागही में हमारी यथार्थ उन्नति की शक्ति है। यदि विदेशी वस्तु के संबंध में घृणा उत्पन्न होकर उसका त्याग ही न किया जायगा तो स्वदेशी वस्तु की मांग कैसे बढ़ सकेगी ? यदि स्वदेशी वस्तु के संबंध में प्रेम उत्पन्न होकर उसकी मांग ही न बढ़ेगी तो बड़ी बड़ी मिलें और नये नये कारखाने किस प्रकार खुल सकेंगे ? जब हमारे पूँजी-वालों को इस बात का छढ़ विश्वास हो जायगा कि हम लोगों ने विदेशी वस्तु का त्याग कर दिया है तब वे लोग बड़ी बड़ी मिलें और नये नये कारखाने खोलने में एक भी दिन का विलम्ब न करेंगे। मिलों का व्यापार बहुत लाभदायक है। उस व्यापार में पूँजीवालों को बहुत नका मिलता है। जब वे लोग इस बात को जान लेंगे कि हमारे देश-भाई, किसी प्रकार की आपत्ति आने पर भी—किसी प्रकार का सङ्कट आने पर भी—विदेशी वस्तु का स्वीकार न करेंगे, वे केवल स्वदेशी वस्तु ही का स्वीकार करेंगे, तब इस देश के प्रस्त्यक शहर और गाँव में स्वदेशी वस्तु के नये नये कारखाने देख पड़ने लगेंगे।

यद्यपि विदेशी वस्तु के त्याग से लाभ के सिवा कोई हानि देख नहीं पड़ती, तथापि कुछ लोग विदेशी वस्तु के त्याग की प्रतिज्ञा करने से डरते हैं—वे अपने को ‘बायकाट’ वा ‘बाहिकार’ पन्थ के अनुयायी कहलाने से हिचकते हैं। इसका कारण क्या है ? वे लोग कहते हैं कि विदेशी वस्तु के

त्याग की प्रतिज्ञा से इस देश के अंगरेज-अधिकारी नाराज होंगे—हमारी दयालु सरकार अप्रसन्न होगी और मंचेष्टर के व्यापारी हमारे देशी माल पर कर लगवाकर इस देश के नये कारखानों को गिरादेने का प्रयत्न करेंगे; अतएव यह कार्य हम लोगों की शक्ति के बाहर है। अब हम यह जानना चाहते हैं कि हमारे देशभाई, विदेशी वस्तु के त्याग की प्रतिज्ञा करके बहिष्कार-योग का अभ्यास करके अपने देश के नष्ट हुए व्यापार की उन्नति करना, अपने देश को दरिद्रता से मुक्त करना और अपने देश के स्वाधीन-गैरव को स्थापित करना अच्छा समझते हैं; या इस देश के अंगरेज-अक्सरों की नाराजी, सरकार की अप्रसन्नता और मंचेस्टर के व्यापारियों की बंदर-घुड़की से भयभीत होकर देशद्रोही बनना पसंद करते हैं? क्या यह खेद और लज्जा की बात नहीं है कि ये लोग सरकार की अप्रसन्नता और अक्सरों की नाराजी की तो इतनी परवा करें; परन्तु अपने देश की भलाई का कुछ भी विचार मन में न लावें? जो लोग स्वयं अपनी, अपने कुदम्ब की, अपने पढ़ोसी की, अपने समाज की और अपने देश की भलाई की कुछ भी चिन्ता न करके केवल विदेशियों को खुश करने का प्रयत्न करते हैं, वे देश के हितकर्ता नहीं कहे जा सकते। अंगरेजी भाषा में एक कहावत है जिसका अर्थ यह है कि “पहले तुम अपनी भलाई करो; फिर दूसरों की भलाई की चिन्ता करो”। हमारा यह आशय नहीं है कि जानबूझकर, किसी कारण बिना, इस देश के अंगरेज-अक्सरों को या सरकार को या विलायत के लोगों को अप्रसन्न करने का प्रयत्न किया जाय। नहीं; हमारा प्रयत्न केवल अपनी जारीयता—अपने राष्ट्रीयत्व—के अस्तित्व के लिये होना चाहिए। यदि अपनी जारीयता के अस्तित्व के प्रयत्न से अपने राष्ट्र को सजीव रखने का उद्योग करने से—किसीका मन दुःखित हो—किसी की अप्रसन्नता हो—कोई नाराज हो—तो हमें उसकी परवा न करनी चाहिए। अपने परिव्रक्तव्य के पालन से यदि किसीको बुरा लगे तो उसकी ओर ध्यान न देना चाहिए। किसी व्यक्ति वा समाज वा राष्ट्र का मन दुःखित न हो, इस हेतु की सिद्धि के लिये, क्या हम लोगों को अपने तीस करोड़ देशभाइयों के अस्तित्व का नाश कर डालना चाहिए? क्या उन लोगों को भूख से पीड़ित

स्वदेशी वस्तु का सरकार और विदेशी वस्तु का त्याग ये बातें पकड़ती हैं। ३५

होकर मरवे देना चाहिए? क्या वर्तमान हीनता और सङ्कट के बढ़े बढ़े गढ़ों को और भी गहरे बनाकर उनमें अपने तीस करोड़ बांधों को ढकेल देना चाहिए? पाठको, आपही इस विषय का विचार कीजिये। अब-तक नग्रतापूर्वक प्रार्थना करके, गिरिधाकर, भीख मांगने का जो प्रयत्न किया गया वह रत्तीभर भी सफल नहीं हुआ। क्या अब उसी उपाय का और भी अवलम्बन किया जाय? मान लीजिये, कि जब हमारे प्रस्तुत प्रयत्न से—विदेशी वस्तु के त्याग की हमारी प्रतिज्ञा से—इस देश के व्यापार और कारखानों की उन्नति होगी तब उन्नति को देखकर, मंचेस्टर के व्यापारी डाह से चिल्लाने लगेंगे और हमारी सरकार देशी वस्तु पर कर लगा देगी। अब हम यह जानना चाहते हैं, कि यदि हम विदेशी वस्तु का त्याग न करें, यदि हम स्वदेशी आन्दोलन न करें, और यदि इस देश के व्यापार और कारखानों की उन्नति आपही आप हो जाय, तो क्या मंचेस्टर के व्यापारियों के मन में हमारी उन्नति के संबंध में डाह न उत्पन्न होगी? क्या वे लोग इस देश की वस्तु पर कर लगवाकर हमारे व्यापार को नष्ट करने का प्रयत्न न करेंगे? क्या इस बात की जिम्मेदारी (Guarantee) कोई ले सकता है? सच बात तो यह है कि अपनी राजसत्ता का दुरुपयोग करके भारत-वर्ष के व्यापार को नष्ट करने का अंगरेज लोगों ने जो प्रयत्न किया (और जो भविष्य में किया जायगा) उसका कारण, उन लोगों की अनुचित और अन्यायी स्वार्थ-बुद्धि ही है। जबतक उनकी यह स्वार्थ-बुद्धि, वह लोभ, क्रायम है तबतक वे लोग हमारे व्यापार और कारखानों की उन्नति से कदाचि प्रसन्न न होंगे; वे हमारे व्यापार के नाश ही का प्रयत्न करेंगे; चाहे वह उन्नति हमारे ‘स्वदेशी’ से हो, चाहे ‘बायकाट’ से हो और चाहे विना ‘स्वदेशी’ और विना बायकाट की सहायता के, आपही आप, हो। हाँ, इसमें सन्देह नहीं कि अन्त में इस स्वार्थ-बुद्धि और लोभ का परिणाम न तो हिंगलैण्ड को सुखदायक होगा और न हिंदुस्थान को। ऐसी अवस्था में यदि हम ‘स्वदेशी’ और ‘बायकाट’ की सहायता से अपने देश के व्यापार और कारखानों की उन्नति करने का प्रयत्न करें तो डर किस बात का है? जो परिणाम होने-वाला ही है वह तो होगा ही। किर हम लोगों को अपने प्रयत्न से—

अपने पवित्र कर्तव्य से—पराभूत्य क्यों होना चाहिए ? हमारा तो यह दृढ़ विश्वास है कि जिस प्रकार अंगरेजों ने, अपनी अमलदारी के आरंभ में, इस देश के व्यापार और कारबानों को अनेक अनुचित और अन्यायी उपायों से नष्ट करने का प्रयत्न किया था, उस प्रकार के प्रयत्न करने का साहस, वे लोग, इस समय, बीसवीं सदी में, कदापि न करेंगे । क्योंकि इस समय दुनिया के सब देशों के विचारों में जो एक विशेष-भाव देख पड़ता है; और जिस विशेष-भाव का असर, एशिया-खंड के कई देशों पर होता हुआ, हिन्दुस्थान पर भी पड़ने लगा है; वह अंगरेजों के उक्त अनुचित और अन्यायी उपायों को कदापि सफल होने न देगा । इस वर्तमान समय के विचार-सागर का प्रवाह हमारे अनुकूल है । केवल हमारे दृढ़ निश्चय की आवश्यकता है । इस विषय का उल्लेख गत परिच्छेद में किया गया है । अतएव हमारी यह राय है कि यह उल्लेख—यह प्रयत्न—हमारी शक्ति के बाहर नहीं है । यदि वर्तमान समय के विशेष-विचार-विशेष-भाव—की अनुकूलता पाकर हम लोग दृढ़ निश्चय से अपनी प्रतिज्ञा के पालन का प्रयत्न करें तो निस्मन्देह हमारा इष्ट हंतु सफल होगा । इतना प्रयत्न करने पर भी यदि किसी अपरिहार्य कारण से सफलता प्राप्त न हो तो भगवान् श्रीकृष्ण के उपदेशानुसार “तस्मादप-रिहायेऽर्थं न त्वं शोचितुमर्हसि” हम लोगों को शोक नहीं करना चाहिए । यदि हमारा उद्देश पवित्र है, हमारे विचार उचित हैं, हमारी प्रतिज्ञा योग्य है, हमारा निश्चय अटल है, हमारा प्रयत्न शुद्ध और सरल है और समय की अनुकूलता भी है; तो हमारे मनोरथों की सफलता होनी ही चाहिए । यदि न हो तो उसके विषय में खेद मानकर क्लैब्य दशा का स्वीकार करना उचित नहीं । जिस समय हमको अपने कर्तव्य-कर्म में कटिबद्ध होना चाहिए उस समय क्लैब्य दशा का स्वीकार करके हृदय की दुर्बलता प्रकट करना उचित नहीं । यही जानकर भगवान् श्रीकृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है—“क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्वश्युपपत्ते । तु दृढ़ हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वो-त्तिष्ठ परंतप ।”

सच है; जिन लोगों को अपने इष्ट कार्य की सफलता

करना है, जिन लोगों को अपने देश के व्यापार की उन्नति करना है, जिन लोगों को अपनी पवित्र आर्थिकता को निर्जीविता के कलह से मुक्त करना है, उनके हृदय की दुर्बलता कदापि शोभा नहीं देती। यदि हम अपने हृदय की दुर्बलता को छोड़ दें और विदेशी वस्तु के त्याग की प्रतिज्ञा के पालन में हड़ निश्चय से प्रयत्न करते रहें तो स्वदेश की उन्नति का कार्य हमारी शक्ति के बाहर नहीं है।

कांग्रेस और 'स्वदेशी'।

काई कोई यह कहते हैं कि स्वदेशी आनंदोलन के नायकों का हेतु औद्योगिक नहीं है — वह राजनैतिक है; क्योंकि बंगाल प्रांत के जिन नायकों ने स्वदेशी आनंदोलन का आगमन किया है वही लोग कांग्रेस के अनुआत हैं और विदेशी वस्तु के त्याग का विषय, अर्थात् बायकट या बहिष्कार-योग, 'स्वदेशी' में शामिल होजाने से, इस देश के राजकर्मचारी अप्रसन्न हो गये हैं। अतएव यह आनंदोलन भी, राजनैतिक-आनंदोलन करनेवाली कांग्रेसही का, एक दूसरा रूप है। इस लिये हम लोग हम प्रकार के 'स्वदेशी' आनंदोलन में शामिल हो नहीं सकते। 'स्वदेशी' और 'बायकट' के परस्पर सम्बन्ध का विवेचन गत परिच्छेद में किया गया है। अतएव उसको दोहराने की जरूरत नहीं। अब केवल इस बात को सोचना चाहिए कि कांग्रेस और 'स्वदेशी' का यथार्थ सम्बन्ध क्या है।

पहले हमको इस बात का विचार करना चाहिए कि इस देश का राजा कौन है? साधारण लोग यही कहेंगे कि इंग्लैण्ड देश का राजा हमारा राजा है। पर इसमें सर्वीश सत्य नहीं है। इस देश की वर्तमान शासन-प्रणाली का सूक्ष्म रीनि से निरीक्षण किया जाय तो पुलिस के एक अद्वा निपाही से लेकर बड़े लाट साहब तक, प्रत्येक सरकारी अफसर, हम लोगों पर, राजा के समान, राज्य करता हुआ देख पड़ेगा। जब इंग्लैण्ड की ओर हृषि डाली जाती है तब यह देख पड़ता है कि हमारे बड़े लाट

साहब सेकेटरी आफ स्टेट के मातहत हैं, सेकेटरी आफ स्टेट पार्लिमेन्ट-सभा के मातहत हैं और पार्लिमेन्ट-सभा के मेम्बर बृटिश-निर्वाचकों के अधीन हैं। सारांश, इस देश में जो विदेशी राजसत्ता स्थापित हुई है वह किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है — उसके सूत्र अनेक व्यक्तियों के हाथ में हैं। अर्थात्, इस देश में, कोई एक राजा नहीं है — अनेक राजा हैं। स्वाधीन-देशों में इस शासन-प्रणाली से प्रजा का बहुत कल्याण होता है; परन्तु हिन्दुस्थान जैसे पराधीन देश में इस शासन-प्रणाली से प्रजा का कुछ भी कल्याण नहीं होता। यहां प्रजा को न तो कुछ हक्क हैं, न अधिकार है और न मान है। यहां जो अंगरेज-राजकर्मचारी हैं उन्हीं-के हाथ में सब राजसत्ता है — वही लोग यहां के गजा हैं। इंग्लैण्ड-देश का जो राजा है (और आईन के अनुसार जो इस देश का भी गजा है) उसकी सत्ता, कानून के द्वारा अत्यन्त मर्यादित करदी गई है। वह अपने मन से कुछ कर नहीं सकता। यथार्थ में उसको कुछ भी अधिकार नहीं है — वह केवल नामधारी राजा है ! इसमें सन्देह नहीं कि राजा की सत्ता को इस प्रकार मर्यादित कर देने से इंग्लैण्ड की प्रजा का अत्यन्त हित हुआ है; परन्तु इस बात में भी सन्देह नहीं कि उक्त प्रणाली से इस देश की प्रजा पर अनेक बुरे परिणाम हुए हैं। सबसे बुरा परिणाम यही हुआ, कि इस देश की यथार्थ राजसत्ता विदेशी-निर्वाचकों और विदेशी-अक्फरों के हाथ में चली गई। अर्थात् इस देश के गोरे अक्फर और इंग्लैण्ड की पार्लिमेन्ट-सभा के मेम्बरों के निर्वाचकगण ही हमारे राजा बन चैठे। जिन गोरे अक्फरों के हाथ में इस देश की राज-सत्ता है उनकी यही इच्छा देख पड़ती है कि वह राजसत्ता सदैव अपनेही हाथ में बनी रहे — वह कदापि अपने हाथ से जाने न पावे या वह किसी तरह कम न होने पावे। और इसी म्वार्थ से भरी हुई दुष्ट इच्छा की पूर्ति के लिये उन लोगों के सारे प्रयत्न होते हैं। अब इस बात को भी देखिये कि इंग्लैण्ड की पार्लिमेन्ट-सभा के मेम्बरों के निर्वाचक-गणों की इच्छा क्या है। यथापि वे स्वाधीन-चित्तवाले और न्याय-प्रिय हैं, तथापि अपने देश के व्यापार की वृद्धि के हेतु उनकी भी यही इच्छा देख पड़ती है कि हिन्दुस्थान का सब व्यापार अपने ही हाथ में बना रहे। यह

व्यापार न तो किसी दूसरे देश के लोगों के हाथ में जाने पावे और न हिन्दु-स्थानियों ही के हाथ में रहे। वे लोग हिन्दुस्थान के व्यापार ही से धनी और मानी हुए हैं। इस लिये वे इस सोने की चिंडिया को अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहते। सारांश, इस देश पर जिन विदेशियों की राजसत्ता है उनमें से कुछ तो गोरे अकसर हैं और कुछ गोरे व्यापारी। यहाँ के गोरे अकसर यही चाहते हैं कि इस देश की सब राजसत्ता अपने ही हाथ में बनी रहे; और विलायत के गोरे व्यापारी यही चाहते हैं कि इस देश का सब व्यापार अपने ही हाथ में बना रहे। यदि हिन्दुस्थानियों में कुछ एकता और शक्ति रहती तो वे उक्त दोनों प्रकार के लोगों की सत्ता को बहुत कुछ मर्यादित कर सकते; परंतु खेद की बात है कि इस देश के गोरे अकसर अपनी राजसत्ता का उपभोग, प्रजा की रोक-टोक के बिना, अनियंत्रित रूप से, कर रहे हैं; और विलायत के गोरे व्यापारी, इस पवित्र आर्यभूमि के कलेज का सम्पत्ति-रूपी खून, निर्दयता से पीते चले जा रहे हैं।

उक्त विवेचन से पाठकों का यह वात विदित हो जायगा कि इस देश की राजसत्ता किन लोगों के हाथ में है—इस देश के राजा कौन हैं। इस देश पर गोरे अकसरों की जो अनियंत्रित राजसत्ता चल रही है उसको मर्यादित करने का यत्न करने के लिये कांग्रेस का जन्म हुआ है। अर्थात् कांग्रेस का प्रधान हेतु राजनैतिक विषयों की चर्चा करने और राजनैतिक हक्क प्राप्त करने का है। स्मरण रहे कि राजनैतिक आन्दोलन करने में कांग्रेस ने इस देश की औद्योगिक और आर्थिक दशा पर दुर्लक्ष नहीं किया। उसने इस देश की आर्थिक उन्नति के संबंध में भी अनेक उत्तमोत्तम प्रस्ताव किये हैं। चार पांच वर्ष से कांग्रेस के साथ साथ देशी कारीगरी और कला-कुशलता की एक प्रदर्शनी भी, हर साल, खोली जाती है। गत वर्ष की कांग्रेस के समय, काशी में, एक औद्योगिक परिषद भी स्थापित हुआ है। सारांश, कांग्रेस ने औद्योगिक विषयों की ओर भी थोड़ा बहुत ध्यान दिया है। तथापि उसका प्रधान हेतु राजनैतिक ही कहा जायगा। उसका यही हेतु अत्यंत उचित है;

क्योंकि जबतक इस देश के अनियंत्रित गोरे अधिकारियों की अमर्यादित राजसत्ता कुछ सड़कुचित न होगी और जबतक इस देश के निवासियों को, अपने देश के शासन-प्रबंध में, कुछ हक्क प्राप्त न होंगे—जबतक इस देश की राजसत्ता, इस देश की प्रजा ही के हाथ में, न आ जायगी, अर्थात् जबतक इस देश में स्वराज्य स्थापित न हो जायगा—तबतक अन्य विषयों में उन्नति या सुधार करने का यत्न सफल न होगा। इस लिये कांग्रेस ने राजनैतिक विषयों ही को प्रधान महत्व दिया है।

अब, इस समय, हमारे नायकों का ध्यान औद्योगिक विषयों की ओर चिरेष रीति से लग रहा है। इस देश का प्राचीन व्यापार कैसे नष्ट हो गया, इस बात का वर्णन आगे किया जायगा। उससे यह बात मालूम होगी कि कम्पनी-सरकार के समय अंगरेज-राज्यकर्ता प्रत्यक्ष रीति से व्यापारी थे। जब से इस देश का शासन-भार पार्लिमेंट ने अपने ऊपर ले लिया तब से इस देश की राजसत्ता प्रत्यक्ष व्यापारियों के हाथ में नहीं है; परंतु इसमें सन्देह नहीं कि वह अप्रत्यक्ष रीति से व्यापारियोंही के हाथ में है। इन्हीं सत्तावारी व्यापारियों के हित-साधन की चेष्टा हमारे गोरे अक्सर किया करते हैं। इस सिद्धान्त की सत्यता के लिये हम लार्ड कर्जन महोदय के वाक्यों को प्रमाण मानते हैं। एक समय आपने आसाम के चाय के अंगरेज-व्यापारियों से यह कहा था कि “इस देश में जितने अंगरेज हैं—चाहे वे खेती और खानों के काम पर हों, चाहे व्यापार और नौकरी करते हों—उनका उद्देश एक ही है। अर्थात् सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे इस देश का शासन उत्तम रीति से करें,” और आप लोगों को चाहिए कि अपनी पूँजी भिन्न भिन्न व्यवसायों में लगाकर इस देश की सब सम्पत्ति चूस लें।” हिन्दुस्थान में खानों का व्यवसाय करनेवाले जो अंगरेज-व्यापारी हैं उनसे भी लार्ड कर्जन महोदय ने यही कहा था कि “मेरा काम शासन करने का है, और आप लोगों का काम इस देश की सम्पत्ति को चूस लेने का। दोनों कार्य

* इसका यही अर्थ है न, कि सरकारी कर्मचारी अपनी अमर्यादित राजसत्ता का उपभोग चिरकाल लेते रहें।

एकही प्रश्न और एकही कर्तव्य के भिन्न भिन्न रूप हैं ।” उक्त वाक्यों में एक भी ऐसा शब्द नहीं है जिससे यह बात प्रकट हो, कि इस देश के निवासियों की प्रार्थना पर ध्यान देना, उनको स्वराज्य के कुछ हक्क देना और उनको संतुष्ट रखना भी अंगरेजों का कर्तव्य है। इस देश में अंगरेजों के सिर्फ़ दो ही कर्तव्य हैं—शासन करना (अर्थात्, हिन्दु-स्थानियों को सदा दासत्व में रखना) और सम्पत्ति को चूसना! सारांश, वर्तमान शासन-प्रणाली इस प्रकार की है कि, बाहर से देखनेवाले के अंगरेजी व्यापार और अंगरेजी राजसत्ता भिन्न भिन्न देख पड़ती है; परन्तु यथार्थ में वे दोनों एकत्र और सम्मिलित हैं। अतएव अंगरेज-व्यापारियों की उक्त सत्ता का प्रतिबंध करके, अपने देश की औद्योगिक तथा आर्थिक उन्नति करने के लिये, हमारे नायकों ने ‘स्वदेशी’ आन्दोलन और ‘बायकाट’ का उपाय ढूँढ़ निकाला। जिस प्रकार कॉर्प्रेस-द्वारा राजनैतिक आन्दोलन करने से यह आशा की जाती है, कि अंगरेज-अधिकारियों की अनियंत्रित राजसत्ता कुछ घट जायगी; उसी प्रकार ‘स्वदेशी’ आन्दोलन और ‘बायकाट’ के द्वारा उद्योग करने से यह आशा की जाती है, कि अंगरेज-व्यापारियों की सत्ता और इस देश की सम्पत्ति को चूसने का उनका यत्र कुछ शिथिल हो जयगा। इससे यह बात सिद्ध होती है, कि चाहे कॉर्प्रेस-द्वारा राजनैतिक आन्दोलन किया जाय, चाहे ‘स्वदेशी’ द्वारा औद्योगिक आन्दोलन किया जाय, दोनों बातों का अन्तिम परिणाम एकही होगा; क्योंकि ये दोनों बातें अंगरेजों के स्वार्थहित के विरुद्ध हैं—इन दोनों से अंगरेजों की अपरिभित स्वार्थ-बुद्धि का कुछ प्रतिबंध अवश्य होगा। सारांश, कॉर्प्रेस और ‘स्वदेशी’ आन्दोलन के अन्तिम परिणाम में कुछ भी भेद नहीं है। जो लोग इस बात को नहीं मानते वे ‘स्वदेशी’ के यथार्थ भाव ही को ममकर्ने में असमर्थ हैं!

(:—“My work lies in administration; yours in exploitation. Both are aspects of the same question and of the same duty.”

Lord Curzon's speech
at Burrakur, January 1902.

अंगरेज लोग इस बात को भलीभांति जानते हैं कि 'स्वदेशी' का परिणाम क्या होगा । यदि इस विषय के संबंध में किसीके मन में भ्रम या संशय है, तो वह हमारे ही देशभाइयों के मन में है । हमारे ही कुछ देशभाई, 'स्वदेशी' के यथार्थ भाव को न समझकर, हमको यह उपदेश देते हैं कि 'स्वदेशी' को राजनैतिक विषयों से बिलकुल अलग रखना चाहिए; 'स्वदेशी' का संबंध कामें से न रहने देना चाहिए; 'स्वदेशी' का उद्देश केवल अपने देश के व्यापार और कारवानों की उन्नति करने का है; 'स्वदेशी' का 'बायकाट' से कुछ भी संबंध न रहने देना चाहिए । अब 'हमारा यह प्रश्न है कि, क्या हम लोगों पर राज्य करनेवाले अंगरेज दुध-मुहे आलक हैं, जो 'बायकाट', 'बहिकार-योग', 'विदेशी वस्तु' का त्याग 'राजनैतिक' आदि शब्दों के बदले 'स्वदेशी', 'स्वदेशी वस्तु' का व्यवहार' 'अपने व्यापार और कारवानों की उन्नति' आदि शब्दों के प्रयोग ही से धोखा खा जायेंगे ? क्या वे केवल शब्दों के उलट-पलट ही से यह समझ लेंग कि हमारा प्रयत्न अपने देश के हित के लिये नहीं, किंतु उन्हीं लोगों (अंगरेजों) के हित के लिये है ? क्या वे किसी एक प्रकार के शब्दों के उपयोग ही से प्रसन्न हो जायेंग ? नहीं, कदापि नहीं । जो लोग हम उपाय से अंगरेजों की आंखों में धूल फेंकना चाहते हैं वे अपनी अज्ञानता और अपनी मूर्खता से स्वयं अपनी आंखों में धूल फेंककर अंधे बनने का यत्न करते हैं । उपर लिखा गया है कि जो जो प्रयत्न (चाहे वे राजनैतिक हों, चाहे औद्योगिक) हमारे देश की यथार्थ उन्नति के लिये किये जायेंगे वे सब, न्यूनाधिक प्रमाण से, अंगरेजों के स्वार्थ-हित के विरुद्ध ही होंगे । आप उन प्रयत्नों का नाम कुछ भी राखियें—आपका दिल चाहे तो उसे कांपेस कहिये, या स्वदेशी आनंदोलन कहिये, या बायकाट कहिये । इन सब प्रयत्नों का जो आन्तिम फल होगा—और जिस अन्तिम फल की आभिलाषा प्रत्येक देशभक्त के मन में अवश्य होनी चाहिए—वह एक ही है । वह फल यही है, कि इस देश के गोरे अधिकारियों की राजसत्ता कुछ मर्यादित होकर इस देश के निवासियों को स्वराज्य का सुख प्राप्त होगा, और विलायत के गोरे व्यापारियों की धनतालसां कुछ कम होकर हमारे देश

का व्यापार हमारे वत्तीस करोड़ देशभाषियों के हाथ में आ जायगा। अतएव, अन्तिम परिणाम की ओर देखकर हमें यही कहना पड़ता है कि कांग्रेस और 'स्वदेशी' में कुछ भेद नहीं है; और यदि देरा-रार्य प्रयोग देशहितचितक का पवित्र कर्तव्य समझा जाना चाहिए।

क्या ये हमारे गुरु हैं ?

प्रस्तुत स्वदेशी आनंदोलन में इस देश के विशार्थिगण भी उन्हीं के शामिल हैं। बंगलुरु-प्रांत में तो इस आनंदोलन का मुख्य भार विशार्थियों ही के ऊपर था और उन्हींकी सहायता से उस आनंदोलन का जोर वहां बहुत बढ़ा। इस बात को शिक्षा-विभाग के अधिकारियों ने पसंद नहीं किया। किसी स्थान में "स्वदेशी" से संबंध रखनेवाले लड़के स्कूल से अलग कर दिये गये; कहाँ कहाँ छात्रों को देढ़ किया गया; कहाँ कहाँ वे अपनी परीक्षाओं से रोक दिये गये और कहाँ कहाँ उनको अवालत से सजा भी दिलाई गई। कुछ स्कूल और कालेजों में शिक्षादेनेवाले गुरु, अध्यापक और प्रिनिसपत्त लोगों ने अपनी यह राय जाहिर की, कि छात्रों को स्वदेशी आनंदोलन में संबंध न रखना चाहिए। इतनाही नहीं, किंतु कुछ लोगों ने तो यह सम्मति दी कि विशार्थियों को किमी राजनैतिक आनंदोलन में शामिल न होने देना चाहिए—उन्हें राजनैतिक विषयों की चर्चा ही न करने देना चाहिए। जिन लोगों ने यह राय जाहिर की है उनमें से कुछ तो गोरे गुरु हैं और कुछ हमारे काले भाई भी हैं। इस लेख में हम अपने काले भाईयों के संबंध में कुछ लिखना नहीं चाहते; क्योंकि उनकी राय हमारे गोरे गुरु महाराज की शिक्षा ही से बनी हुई है। अतएव इन गोरे गुरु महाराज ही के संबंध में कुछ लिखना उचित है। अर्थात् इस विषय का विवेचन करना उचित है कि, क्या ये गोरे लोग यथार्थ में हमारे गुरु हैं ?

प्रथम इस बात का विचार करना चाहिए कि गुरु कहते किसे हैं। ? यदि भारतवर्ष का प्राचीन इतिहास देखा जाय तो यह बात विदित होगी कि, उस समय जिन लोगों के द्वारा, समाज को, धर्म, नीति, ज्ञान, विनय, शूरता आदि गुणों की शिक्षा प्राप्त होती थी; और जिन लोगों के द्वारा देश का यथार्थ हित होता था; वे अत्यंत शांत, ज्ञानसम्पन्न, जितेन्द्रिय, निःस्फूर, सत्यशील और निलोभी थे । संसार के रगड़ों-फगड़ों से अलग होकर वे किसी वन में निवास करते थे । वही, उस समय के, सबे गुरु थे । इस प्रकार के गुरु के आश्रम में कुछ वर्ष रहकर जो शिष्य, छात्र या विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे उन लोगों के मन में, अपने गुरुजी वा आचार्य के संबंध में, स्वाभाविक आदर और पूज्यबुद्धि उत्पन्न होती थी । इस प्रकार के गुरु और आचार्यों के आश्रम, वर्तमान समय के स्कूल, कलेज और यूनिवर्सिटी से बहुत अन्धे थे; क्योंकि उन आश्रमों में शांति, स्वाधीनता, समवृद्धि और निलोभता से इस विषय की चर्चा की जाती थी कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है; स्वर्यम-पालन से समाज और देश का हित कैसे होता है; नीति किसे कहते हैं, अनीति किसे कहते हैं; राजा का धर्म क्या है, प्रजा का धर्म क्या है; यदि राजा अपनी सत्ता का दुरुपयोग करने लगे तो प्रजा को क्या करना चाहिए; यदि प्रजा दुराचारी और कर्तव्य-पराङ्मुख होने लगे तो राजा को क्या करना चाहिए; इत्यादि । इस प्रकार के आश्रमों में शिक्षा प्राप्त करके जो छात्र समाज में आते थे वे अत्यंत तेजस्वी, स्वाधीन-चिनवाले और अपने कर्तव्य को पहचानने वाले रहते थे । वोंडे बड़े राजा और महाराजा भी, कभी कभी, बिकट समय में, अपने गुरु या आचार्य के आश्रम में जाते और उनकी सलाह लेते थे । इसीलिये हमारे धर्मशास्त्र में गुरु को पिता से भी अधिक सन्मान देने की आज्ञा दी गई है । जो गुरु ज्ञानसम्पन्न, निःस्फूर, परोपकारी और निर्मल अंतःकरण के हैं उन्हींको यह सन्मान दिया जा सकता है । इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र वस्तु और कोई नहीं । गीता में लिखा है कि “ नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विश्वते । ” परंतु जब कोई मनुष्य अपने स्वार्थ के लिये - केवल अपना पेट भरने के लिये — उक्त ज्ञानामृत का

विक्रय करता है, तब उस ज्ञान की पवित्रता और शुद्धता बिगड़ जाती है। हिमालय पर्वत के शिखर से उत्पन्न होनेवाले गंगाजल की तुलना काशी की मोरियों में बहनेवाले पानी से की नहीं जा सकती।

देखिये, इस समय, यह देश विदेशियों ही के अधीन है; और इस देश के निवासियों को शिक्षा देने का काम उन्हीं विदेशियों के हाथ में है। विदेशी राजाओं की स्वभावतः यही इच्छा होती है कि जो देश किसी प्रकार अपने हाथ लग गया है वह चिरकाल अपने अधीन बना रहे और उस देश के निवासी सदा अपने दास-घुलाम-बने रहें। इस इच्छा की सफलता के लिये जिस नीति से इस देश का राजकाज किया जाता है उसीके अनु-कूल सरकारी शिक्षा-विभाग के द्वारा लोगों को शिक्षा दी जाती है। अर्थात् इस देश के सरकारी स्कूल, कालेज और यूनिवर्सिटी में, सरस्वती-देवी को, विदेशी राजसत्ता की दासी का काम करना पड़ता है। यूरोप के स्वतंत्र देशों के कालेजों और विश्वविद्यालयों में जिस तरह राजनीतिक विषयों की चर्चा होती है और राष्ट्रहित की बातों का निर्णय किया जाता है, उस तरह इस देश के कालेजों और विश्वविद्यालयों में होना असंभव है। हमारे स्कूल, कालेज और विश्वविद्यालय सर्वथा विदेशी सरकार के अधीन हैं; और प्रजा को जिस दशा में रखने का सरकार का निश्चय होगा उसीके अनुसार उक्त स्कूल, कालेज और विश्वविद्यालयों में शिक्षा दी जाने का प्रबंध किया जाता है। इसका परिणाम यह हुआ है कि इस देश के स्कूल, कालेज और विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थियों को स्वदेशहित और स्वदेशभक्ति के यथार्थ तत्वों की शिक्षा देने के काम में सर्वथा अपात्र होगये हैं। इंग्लैण्ड, फ्रांस, जर्मनी अमेरिका, जापान आदि स्वाधीन देशों में जो कालेज और विश्वविद्यालय हैं, उनकी ओर देखने से यही बोध होता है कि इस देश के कालेज और विश्वविद्यालय, इस देश की यथार्थ उन्नति के, पूर्ण विरोधी हैं। जब उक्त स्वतंत्र देशों में किसी सार्वजनिक विषय पर चर्चा होती है—जब कोई जातीय या राष्ट्रीय आन्दोलन होता है—तब वहाँ के विश्वविद्यालयों और कालेजों के गुरु और अध्यापक भी प्रचलित विषयों पर अपनी सम्मति प्रकट करते हैं; और जो पक्ष उन्हें न्याय, उचित और

देशाहित-साधक देख पड़ता है उसके अनुयायी बनने तथा उसके अनुसार बर्ताव करने के लिये, वे अपने छात्रगणों को भी उत्सेजित करते हैं। जिन लोगों ने राशीया के बर्तमान आन्दोलन का इतिहास ध्यान देकर पढ़ा होगा, उन्हें यह बात चिदित होगी कि उस आन्दोलन में कितने गुरु, कितने अध्यापक और कितने विद्यार्थी शामिल थे। जापान का इतिहास भी इसी बात की गवाही देता है, कि उस देश के राजनैतिक तथा प्रत्येक देश-हितैषी आन्दोलन में कालेजों के गुरु और अध्यापकों तथा विद्यार्थियों का प्रधान भाग रहता है। सच्च गुरु और अध्यापकों कां यही कर्तव्य है, कि वे अपने तरुण विद्यार्थियों को राष्ट्राहित के यथार्थ तत्त्व भली-भांति समझा दें; और युवावस्था से ही उनके मन में देशाहित तथा देशभक्ति का बीजारोपण करके उनका शालि—स्वभाव—इस प्रकार का बनावें कि वे यावजीवन अपने कर्तव्य से कभी पराइमुख न हों। जो गुरु या अध्यापक विदेशी राजा के नौकर हैं—जो गुरु या अध्यापक विदेशी राजा की नीति और शिमला-परिषद के नियमों के अनुसार अपने छात्रों को 'प्रज्ञाहत' करके निरंतर दासत्व में रखने का प्रयत्न करते हैं—जो गुरु या अध्यापक अपने उदारपोपण के लोभ से विदेशी राजा के शिक्षा-विभाग के अधीन हैं—जो गुरु या अध्यापक अपने छात्रों को केवल सरकारी नौकर बनने के योग्य शिक्षा देते हैं—जो गुरु या अध्यापक अपने छात्रों को स्वदेश-भिमानी और स्वदेशभक्ति होने से रांकते हैं—वे सबे गुरु नहीं हैं।

उक्त विवेचन से यह बात ध्यान में आ जायगी कि स्वाधीन देशों के कालेज और यूनिवर्सिटी के गुरु और अध्यापकों तथा छात्रों में, और हमारे देश के कालेज और यूनिवर्सिटी के गुरु और अध्यापकों तथा छात्रों में, क्या भेद है। सच्च बात यह है, कि राष्ट्रीय या जातीय शिक्षा के काम में हमारे ये गुरु अत्यंत निःरुपयोगी हैं; इतनाही नहीं, वे हमारी जातीय शिक्षा के विरोधी हैं। हाँ, इसमें संदेह नहीं कि वे अंगरेजी साहित्य और विज्ञान के बड़े पंडित हैं। शोक्सपीयर के नाटक, टेनीसन और वर्ड्सवर्थी की कविता, बेकन और हक्सले के निंबध आदि पढ़ाने के लिये ये गुरु योग्य हैं; परंतु वे इस देश की स्वाधीनता और वर्धार्थ उत्तरि के तत्वों की शिक्षा देने के

काम में सच्चे गुरु नहीं हैं। इस प्रकार की शिक्षा, हमारे छात्रों को, बाबू सुरेन्द्रनाथ वनर्जी* के समान, देश-भक्तों ही के द्वारा, प्राप्त होगी। इन देशभक्तों के सिवा अन्य किसी का यह अधिकार नहीं है कि वह हमारे छात्रों को देशभक्ति, देशहित, देशी आनंदोलन और देशोन्नति के यथार्थ सिद्धान्तों की शिक्षा दे। इन्हीं देशभक्तों का इस बात का हक्क है कि वे हमारे छात्रों को इस प्रकार की शिक्षा दें जिससे हमारा देश दुनिया के सभ्य देशों की बराबरी करने का दावा कर सके और जिससे वे स्वयं अपने देश को दुनिया के सभ्य देशों के समकक्ष करने का प्रयत्न कर सकें। यह शिक्षा उन गुरु और अध्यापकों के द्वारा किया प्राप्त हो नहीं सकती जो विदेशी राजा के नौकर हैं और जो अपने ह्यान की विक्री, केवल अपना पेट भरने ही के लिये, करते हैं। इसीलिये हम कहते हैं, कि ये हमारे यथार्थ गुरु नहीं हैं। यदि ये हमारे सच्चे गुरु होते, तो जिस प्रकार इंग्लैण्ड में भिस्टर चेम्बरलेन के आनंदोलन में आकस्फोर्ड और केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी शामिल हुए, उसी प्रकार वे हमारे स्वदेशी आनंदोलन में हमारे विद्यार्थियों को भी शामिल होने देते; अथवा, जिस प्रकार अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, रशिया और जापान के विश्वविद्यालयों के गुरु अपने अपने देश के हित के विषयों पर व्याख्यान देते हैं उसी प्रकार वे भी इस देश में, गांव गांव में, स्वदेशी आनंदोलन पर व्याख्यान देते।

यदि विदेशी राजसत्ता के कारण सरकारी स्कूल और कालेजों की उपर्युक्त पराधीन दशा हो गई है, तो वह एक तरह से स्वाभाविक ही मानी जायगी; परंतु यह बात हमारी समझ में नहीं आती कि जो प्राइवेट स्कूल और कालेज, उच्च प्रकार की शिक्षा देने ही के लिये, स्वार्थ-त्याग और स्वावलम्बन के तत्वों पर ध्योने गये थे, वे भी सरकार की गुलामी क़बूल करके स्वदेशी आनंदोलन से क्यों पराहृस्त हो रहे हैं? इन प्राइवेट स्कूलों और कालेजों के जो अध्यापक और प्रिंसिपाल अपने छात्रों को स्वदेशी

*ॐ दादाभाई नौरोजी, पंडित बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय आदि।

आनंदोलन में शामिल होने की मनाई करते हैं उनको क्या कहना चाहिए? क्या वे हमारे गुरु हैं? क्या उनको प्राचीन समय के गुरु के तुल्य सन्मान दिया जा सकता है? कहापि नहीं। जो गुरु अपने शिष्यों वा छात्रों को देशहित की शिक्षा नहीं देता और जो गुरु अपने छात्रों को देशहित के कार्यों से पराफ़्रामुख करता है, वह गुरु-पद का आविकारी हो नहीं सकता—चाहे वह देशी हो वा बिदेशी। जो गुरु, अध्यापक या प्रिंसिपाल अपने प्राइवेट स्कूल, या कालेज के छात्रों को स्वदेशी आनंदोलन में शामिल होने नहीं देते वे, हमारे गुरु नहीं, शत्रु हैं। यदि इन प्राइवेट स्कूलों और कालेजों में, सरकारी स्कूल और कालेजों से, कुछ भी अधिक स्वाधीनता, स्वदेशभक्ति या स्वदेशाभिमान देख नहीं पड़ता, तो वे 'प्राइवेट' किस तरह कहे जा सकते हैं? वे भी, पूरे 'सरकारी' नहीं, तो 'नीम सरकारी' अवश्य हैं। इस प्रकार के 'प्राइवेट'-नीम सरकारी-कालेजों की, जो सर्व-साधारण लोगों के चन्दे से खोले जाते हैं, क्या आवश्यकता है? क्या सरकारी स्कूल और कालेजों की कुछ कमी है? जो 'प्राइवेट' स्कूल और कालेज के बल सरकारी स्कूल और कालेजों की नकल करने ही में पुर्णपार्थ मानते हैं—अपने उद्देश की सफलता समझते हैं—उनको सर्वसाधारण लोगों के द्रव्य की सहायता क्यों दी जाय? जिस स्वदेशी आनंदोलन की आग सारे हृदुस्थान में भभक रही है, जिस स्वदेशी आनंदोलन का प्रसार कलकत्ते के एक प्राइवेट कालेज के प्रिंसिपाल स्वयं कर रहे हैं और जिस आनंदोलन में अपने छात्रों को शामिल करना वे अनुचित नहीं समझते, उस आनंदोलन से जिन प्राइवेट स्कूलों और कालेजों के प्रोफेसर और प्रिंसिपाल अपने छात्रों को पराफ़्रामुख रखने का प्रयत्न करते हैं वे सर्वसाधारण लोगों के द्रव्य से क्यों चलाएं जाँच?

कोई कोई कहते हैं कि इससे स्कूल और कालेज की मर्यादा, नियम या 'डिसिप्लिन' का भंग होता है। हम यह जानना चाहते हैं कि 'डिसिप्लिन' का अर्थ क्या है? यदि कोई विद्यार्थी निय स्नान, संध्या और पूजा करे; अथवा अपने जातिभाइयों के घर भोजन करने जाय; अथवा अपने माता पिता की आङ्गा का पालन करे; अथवा इसी प्रकार के और कोई

थार्मिक, समाजिक, व्यावहारिक, नैतिक आदि काम करे, तो क्या यह 'डिसिप्लिन' का भङ्ग कहा जायगा ? नहीं। अब प्रभ यह है कि, आदि विद्यार्थी अपने देश की उन्नति के किसी कार्य में शामिल हों तो आप उसे 'डिसिप्लिन' के विरुद्ध कैसे कह सकते हैं ? सारांश, जो गुरु स्वयं कुछ देशहित करना नहीं चाहते वही डिसिप्लिन आदि का बहाना करके अपने छात्रों को भी देशहित के कामों से रोका करने हैं। अतएव हमारी यह राय है कि ये लोग हमारे गुरु नहीं हैं।

अब हम इस बात का विचार करते हैं कि, इस देश में, सरकारी स्कूल और कालेजों के रहने पर भी प्राइवेट स्कूल और कालेज क्यों खोले गये। लाई रिपन के शासन-समय में शिक्षा-विषयक एक कमीशन जारी हुआ था। उस कमीशन ने यह सन्मति दी थी कि लोगों को प्राइवेट शालाएं खोलने का उत्तेजन दिया जाय। उस समय, भारत-सरकार को यह राय थी, कि इस देश में शिक्षा का जितना प्रसार करने का सरकार का द्वारा है उतना प्रसार, प्राइवेट शालाओं की सहायता चिना, हो नहीं सकेगा। अतएव लोगों को शिक्षा का भार स्वयं अपने ऊपर लेना चाहिए। पांतु इस बात की ओर विशेष ध्यान रहे, कि प्राइवेट शालाएं हूबहू सरकारी शालाओं के तर्फ पर न हों—वे केवल सरकारी शालाओं की नकल न करें—वे सरकारी शालाओं के प्रतिविम्ब-स्वरूप न बनें; किन्तु सरकारी शालाओं की शिक्षा-प्रणाली में जो कुछ अभाव हो उसकी वे पूर्ति करें—सरकारी शालाओं की रिक्त-पद्धति के दौरों को वे दूर करें—जो बातें सरकारी शालाओं में सिखाई नहीं जातीं उनकी शिक्षा का वे उचित प्रबंध करें। अर्थात् सरकारी शालाओं में जिस स्वाधीनता की शिक्षा दी नहीं जाती उस शिक्षा का विशेष बल प्राइवेट शालाओं में किया जाना चाहिए। इसी उच्च हेतु की सफलता के लिये पूना, कलकत्ता, मद्रास, लाहौर, बनारस आदि स्थानों में प्राइवेट कालेज खोले गये। इसी उच्च हेतु की सफलता के लिये, अर्थात् अपने देशभाइयों को स्वतंत्र और उदार शिक्षा देने के लिये, इस देश के अनेक सुशिक्षित युवकों ने स्वार्थयाग किया और उक्त संस्थाओं की सेवा करने के लिये आत्मपर्ण किया। इसी

उच्च हेतु की सफलता के लिये, इस देश के सर्व सावरण लोगों से लेकर बड़े बड़े श्रीमानों तक, सब लोगों ने, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, द्रव्यद्वारा सहायता दी। स्मरण रहे, कि जिस प्रकार की शिक्षा सरकारी कालेजों में दी जाती है उसी प्रकार की निकम्भी और निहपयोगी शिक्षा देने के लिये उक्त कालेज स्थापित नहीं किये गये थे। लार्ड रिपन के ब.द भारत-सरकार की नीति धीरे धीरे बदलने लगी। जिन महानुभावों ने हिन्दुस्थानियों को यूरोप की उदार शिक्षा देने का प्रयत्न किया था उनका यह कथन था कि “जिस दिन उदार शिक्षा के द्वारा लोगों के मन सुसंकृत होंगे और जिस दिन वे अपने यथार्थ हक्कों को भलीभांति जानने लगेंगे, वह दिन इंग्लैंड के इतिहास में मुदिन समझा जायगा”। यह बात लार्ड कर्जन को नापसंद थी। उन्होंने अपनी राजसत्ता के बल से एक क्रायदा बना डाला जिससे, इस देश की शिक्षा की सब संस्थाएं सरकार के अधीन हो गई। जो प्राइवेट स्कूल और कालेज स्वतंत्र और उदार शिक्षा देने के हेतु खोले गये थे वे भी सरकार की नीति के अनुगमी होगये। ये स्कूल और कालेज, पहले ही, प्रान्टस-इन-एड (सरकारी सहायता) के नियमों से बँध गये थे। उनकी बच्ची बचाई स्वाधीनता, लार्ड कर्जन की कृपा से, सब नष्ट होगई। अब यथार्थ में ये प्राइवेट स्कूल और कालेज सरकारी या नीम-सरकारी हैं। क्या इस प्रकार के प्राइवेट कालेजों की शिक्षा से हमारे छात्रों को कभी स्वप्न में भी स्वदेशाहित, स्वदेशाभिमान और स्वदेश-भक्ति देख पड़ेगी?

जिस देश में, न्याय करनेवाले न्यायाधीश और शिक्षा देनेवाले गुरु राजसत्ताधिकारियों के अशीन रहते हैं, उस देश में न तो यथार्थ न्याय हो सकता है और न सत्य-विद्या प्राप्त हो सकती है। न्याय-देवता की स्वाधीनता और गंभीरता, तथा सरस्वती-देवी की रमणीयता और महिमा तभीतक पवित्र रह सकती है जबतक वह राजसत्ताधिकारियों के दास या दासी न हों। यह बात तो मनुष्य स्वभावही के विरुद्ध है कि विजयी लोग, पराजित लोगों को, राष्ट्रधर्म के स्वतंत्र तत्वों की शिक्षा दें। इन सब बासों को खूब सोच समझकर हमने यही निश्चय

किया है कि व तो सरकारी कालेजों के और न उपर्युक्त प्राइवेट कालेजों के अध्यापक हमारे यथार्थ गुरु हैं ।

जापान के इलिहास से यह बात विद्वित होती है, कि जापानी-विश्वासियों ने यूरोप की विद्या, विदेशियों के द्वारा, प्राप्त की; परंतु स्वदेशभिमान, स्वदेशभक्ति, स्वदेशप्रीति और स्वदेशन्रति के तत्वों की शिक्षा उन लोगों ने, फुकुजाबा, टोगो, ईटो आदि अनेक जापानी-बीरों (अर्थात् अपने देशभाइयों) ही से प्राप्त की। क्या इस उदाहरण से हम लोगों को कुछ शिक्षा लेनी न चाहिए ?

हिरण्यकशयप और उसके पुत्र प्रह्लाद की पौराणिक कथा प्रसिद्ध है। हिरण्यकशयप ने प्रह्लाद की शिक्षा के लिये, अपने मत के अनुसार, अनेक गुरु नियत किये थे। परंतु प्रह्लाद के मन में जिस श्रीकृष्ण भगवान् की भक्ति और प्रीति थी, उस विषय की शिक्षा उक्त गुरु में से किसी एक ने भी उसे न दी। उस समय उसने जो कुछ कहा है, उसका वर्णन, वामन पंडित नाम के कवि ने, मराठी में, इस प्रकार किया है:—

हे तो गुरु पापतरू शाणावे ।

अंधाहुनो अंध असे गणावे ॥

दे प्रीति कृष्णो गुरु तोच साच ।

भृत्यर्थ इत्यर्थ असे असाच ॥

इसका भावार्थ यह है:—ये गुरु 'पापतरू' (पाप-ब्रह्म) हैं। इनको अंधों से भी अधिक अंधे समझना चाहिए। जो गुरु श्रीकृष्ण के संबंध में प्रीति की शिक्षा दे वही सब्बा गुरु है—यही श्रुति का अर्थ है। जिस प्रकार प्रह्लाद के उक्त गुरु, कृष्ण-भक्ति विषयक शिक्षा देने के काम में, निरुपयोगी थे; उसी प्रकार हमारे वर्तमान सयय के गुरु, अपने छात्रों को स्वदेशभक्ति की शिक्षा देने के काम में, निरुपयोगी हैं। और जिस प्रकार कृष्णभक्ति की इच्छा रखनेवाले प्रह्लाद ने अपने पिता के नियत किये हुए गुरु की कुछ परवा न की, उसी प्रकार हमारे देशभिमानी छात्रों को भी अपने उन अध्यापकों की कुछ परवा न करनी चाहिए जो सरकारी गुलाम बन बैठे हैं। यदि ऐसा न किया जायगा तो परिणाम

यह होगा, कि हिन्दुस्थानियों को दासत्व ही में अपना सब जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। मनू ने लियों के संबंध में लिखा है—“पिता रक्षणि कौमारे भर्ता रक्षणि यौवने। पुत्राभ्यु स्थाविरे भवे न रुपी स्वालंच्यर्मर्हति” ॥ अर्थात् छुटपन में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहकर लियों को अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए; उन्हें स्वाधीनता से रहना उचित नहीं। बोध होता है कि, ठिक इसी प्रकार का नियम सरकारी शिक्षा-प्रणाली के अनुसार, हम लोगों के लिये भी बनाया गया है। इस राजनीति का, नोचे लिखा हुआ, शोक ध्यान में रखने योग्य है:—

बाल्ये राजगुरुर्यता यौवने भूतिदो नृपः ।
ततः पेन्शनदाता च न हिंदुः प्रभुरात्मनः ॥

अर्थात्, हिन्दुस्थानियों को, बाल्यावस्था में, विद्यार्थी होने के कारण, गुरु के अधीन रहना चाहिए; युवावस्था में, सरकारी नौकर होने के कारण, राजसत्ता विकारियों के अधीन रहना चाहिए; और वृद्धावस्था में, पेन्शन पाने के कारण, सरकार की निगरानी में रहना चाहिए—कोई हिन्दुस्थानी अपनी आत्मा का प्रभु हो नहीं सकता—वह अपने मन का मालिक, खुद-मुख्तार या रवतंत्र हो नहीं सकता। उसको अपना मारा जीवन दासत्व ही में व्यतीत करना चाहिए। ये दो हैं, अत्यंत शोक है, कि यह बात हमारे देशभाइयों के ध्यान में नहीं आती! जो गुरु उक्त नीति के अनुसार हमारे छात्रों को शिक्षा देते हैं वे यथार्थ में हमारे गुरु नहीं हैं। उनकी सहायता की अपेक्षा न करते हुए हम लोगों को अपना कर्तव्य करना चाहिए।

क्या हम लोग अपने बालकों को सरकारी या प्राइवेट शालाओं में इस लिये भेजते हैं, कि उनके हृदय में स्वदेशभक्ति का बीज ही न बोया जाय? जो गुरु पराधीन होकर, स्वार्थ, लोभ, मोह या दुष्कृतिश से हमारे बालकों को राष्ट्रहित और देशभक्ति की शिक्षा नहीं देता उसको हम गुरु नहीं समझते। यदि कोई छात्र ऐसे गुरु की आज्ञा पालन न करे तो वह आज्ञाभंग का दोषी हो नहीं सकता।

आक्षेप-निवारण ।

स्वदेशी आनंदोलन ने अवतक कई रंग बदले । इस लिये उसके साथ और भी कई विषय शामिल हो गये । उनमें से प्रधान प्रधान विषयों का संक्षिप्त विवेचन गत परिच्छेदों में किया गया है । इस आनंदोलन की उपगुल्ता और महत्व भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न रीति से स्थापित कर रहे हैं । अब ऐसे विरले ही होंगे जो 'स्वदेशी' या 'बायकाट' का विरोध करें । सब लोगों का यही निश्चय देख पड़ता है कि स्वदेशी वस्तु का स्वीकार और विदेशी वस्तु का न्याय करना चाहिए । राजकोट के एक बरिस्टर, भिट्टर पंडित, की यह राय है कि 'स्वदेशी' से दुर्भिक्ष का निवारण हो सकेगा; क्योंकि जब इस आनंदोलन से देशी व्यापार की तरकी होगी तब खेती पर निर्बाह करनेवाले गरीब किसानों की संस्था कम हो जायगी और गांव गांव में उद्योग की वृद्धि होने लगेगी । इस आनंदोलन से नैतिक लाभ भी होगा; क्योंकि यह एक स्वावलम्बन का मार्ग है । सारांश, गजनैतिक, औद्योगिक, सामाजिक, नैतिक आदि अनेक प्रकार से यह आनंदोलन लाभदायक है । इतना होने पर भी कुछ सखी के लाल इस उपयोगी आनंदोलन के विरुद्ध अपनी टेंटें रटा ही करते हैं । इन लोगों के आक्षेपों का उत्तर, इस लेख में, कई स्थानों में, दिया गया है । अब उनके एक प्रधान आक्षेप का ग्रहण किया जाता है ।

बहुतेरे लोगों का यह कथन है कि, इस आनंदोलन के कारण देशी वस्तु बहुत महँगी हो गई है; और महँगी वस्तु खरीदने में हम लोगों की हानि होती है । इस आक्षेप का एक भाग सच है—वह यह है कि स्वदेशी आनंदोलन के कारण, इस समय, देशी-वस्तु का भाव कुछ बढ़ गया है; परन्तु उस आक्षेप का दूसरा भाग—अर्थात् स्वदेशी महँगी वस्तु खरीदने में हम लोगों की हानि होती है—निरा आमक और असत्य है । आप यूरप के किसी देश का साम्पत्तिक इतिहास देखिये, आपको यही विदित होगा । कि प्रत्येक देश में, अपनी अपनी साम्पत्तिक उभाति करने और अपने अपने

व्यापार को उत्तेजित करने के हेतु, विदेशी-वस्तुओं पर कर लगाया जाता है। यह काम प्रत्येक देश की सरकार (गवर्नमेन्ट) का है। परंतु यह देश अंगरेज़-सरकार के अधीन है; इस लिये वह हम लोगों के व्यापार की रक्षा और उन्नति के लिये विदेशी-वस्तुओं पर कर लगाना नहीं चाहती। ऐसा अवस्था में, जो कार्य सरकारी कर लगाने से सिद्ध होता वही, सर्व साधारण लोगों के स्वदेशी वस्तु-व्यवहार की प्रतिज्ञा से, सिद्ध हो रहा है। जब लोग अपने देश के व्यापार की रक्षा और उन्नति के लिये स्वदेशी वस्तु के व्यवहार की प्रतिज्ञा कर लेते हैं, तब यही समझना चाहिए कि वे लोग, विदेशी वस्तुओं पर सरकारी कर लगाने से जो फत होता उसका स्वीकार करने के लिये, सुशील से तैयार हैं। जब विदेशी वस्तुओं पर सरकार की ओर से कर लगाया जाता है, तब वे महँगी हो जाती हैं और उनके खरीदारों को एक प्रकार का टैक्स (कर) देना पड़ता है; और जब लोग अपनी सुशील से स्वदेशी वस्तु के व्यवहार की प्रतिज्ञा करते हैं, तब भी देशी वस्तु महँगी हो जाती है और उनके खरीदारों को एक प्रकार का टैक्स (कर) देना ही पड़ता है। इससे देश की हानि किस तरह होती है यह बात हमारी समझ में नहीं आती। यह तो अर्थशास्त्र का सिद्धान्त ही है कि जब किसी देश के व्यापार को रक्षा और उन्नति करना हो, तब विदेशी वस्तु पर-अर्थात् उसके खरीदारों पर-उम देश के लोगों पर-कर लगाना पड़ता है। यदि हिसाब स्वदेशी आन्दोलन से स्वदेशी-वस्तु महँगी हो गई है, तो उसका अर्थ यही समझना चाहिए कि हम लोगों को, अपने देश के व्यापार की रक्षा और उन्नति के लिये, अपनी सुशील से, कर देना पड़ता है। इससे देश की कुछ हानि हो नहीं सकती। ऐसा मान लीजिये कि जो विदेशी वस्तु १० रु. को मिलती है, वही स्वदेशी वस्तु हम लोगों को, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार, ११ रु. में लेनी पड़ती है—अर्थात् हम लोगों को चार आने अधिक देने पड़ते हैं। इस हिसाब से यदि पांच करोड़ का स्वदेशी माल स्वरीदा जाय तो प्राहकों को एक करोड़ हपये अधिक देने पड़ेंगे। इसी लिये कोई कोई कहते हैं कि स्वदेशी आन्दोलन से लोगों की हानि होती है। परंतु वे लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते कि पांच करोड़ का स्वदेशी माल न लेते हुए यदि चार करोड़

का विलायती माल लिया जाय, तो ये चार करोड़ रुपये सब विलायत को चले जायेंगे; और यदि चार करोड़ के विलायती माल के बदले पांच करोड़ का स्वदेशी माल लिया जाय तो ये पांच करोड़ रुपये सब इसी देश में बने रहेंगे। इस कथन में कुछ भी सत्य का अंश नहीं है, कि चार करोड़ का विलायती माल लेने के बदले पांच करोड़ का स्वदेशी माल लेने से इस देश के एक करोड़ की हानि होती है। हां, इसमें संदेह नहीं कि प्राहकों को, स्वदेशी वस्तु खरीदने से, एक करोड़ रुपये अधिक देने पड़ते हैं। स्मरण रहे कि ये एक करोड़ रुपये किसी अन्य देश में चले नहीं जाते—वे सब इसी देश में रह जाते हैं; और, अर्थशास्त्र के सिद्धान्त के अनुसार, वही द्रव्य, नये नये कारखाने खोलने के समय, पूँजी का काम देता है। स्वदेशी आनंदोलन सं-स्वदेशी वस्तु के व्यवहार की प्रतिक्षा से—और विदेशी वस्तु पर कर लगाने से, देशी व्यापार को जो उत्तेजन दिया जाता है उसका मार्ग यही है। इस उद्देश की सफलता के लिये अन्य मार्ग नहीं। जब विदेशी वस्तु पर कर लगाने से, या स्वदेशी वस्तु के व्यवहार की प्रतिक्षा से, पदार्थ की कीमत बढ़ जानी है, तभी कारखानेवालों को बहुत नका होता है और वह नका पूँजी के रूप में, नये नये कारखाने खोलने में, लगाया जाता है। अर्थशास्त्र का यह सिद्धान्त है कि जब किसी वस्तु की मांग अधिक होती है, तब वह महँगी हो जाती है; अर्थात् उसकी कीमत बढ़ जाती है। कीमत के बढ़ जाने से नका अधिक होता है और पूँजीवाले, उस पदार्थ के उत्पादन में, अपनी पूँजी लगाने लगते हैं। इससे उस वस्तु की आमद बढ़ जाती है और कीमत फिर भी पूर्खवन् हो जाती है। इसकी मांग और आमद का समीकरण कहते हैं। इस प्रकार जब कारखानेवालों का नका बहुत बढ़ जाता है और देश में नये नये कारखाने खोले जाते हैं तब देशी वस्तु बहुतायत से बनने लगती हैं और उनकी कीमत घट जाती है। जो लोग यह कहते हैं कि स्वदेशी आनंदोलन से देशी वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है और देश का नुकसान होता है, वे लोग अर्थशास्त्र के उक्त सिद्धान्त के सम्बन्ध में अपना अझान प्रकट करते हैं। स्वदेशी आनंदोलन—स्वदेशी वस्तु के व्यवहार की प्रतिक्षा—और संरचित व्यापार-नीति एक ही बात है। सिर्फ

यहीं दो कृत्रिम उपाय हैं जिनके द्वारा हम अपने देश के व्यापार की उन्नति कर सकते हैं। यह बात सब लोगों को विदित है कि संरक्षित व्यापार-नीति का अवलम्बन करना सरकार के अधीन है; परंतु स्वदेशी आन्दोलन—स्वदेशी वस्तु का व्यवहार—हमारे ही हाथ में है। इस आन्दोलन के कारण यदि इस समय स्वदेशी वस्तुओं की कीमत कुछ बढ़ रही है तो यही समझना चाहिए कि अर्थशास्त्र की क्रिया का आरंभ हुआ है और इसका परिणाम भी उसी शास्त्र के अटल सिद्धान्त के अनुसार, हमारे देश के व्यापार के लिये, अत्यंत लाभदायक होगा।

अंगरेजों ने हमारा व्यापार कैसे बरबाद किया।

प्राचीन समय में इस देश का व्यापार बहुत अच्छी दशा में था। यूरोप के कवियों, लेखकों और प्रवासियों ने इस देश की कारीगरी, कलाकृतियाँ और वैभव की बहुत प्रशংসा की है। उस समय, इस देश की वस्तु, दुनिया के सब भागों में भेजी जानी थी; और वह, अन्य देशों की वस्तु से, ज्यादा पसंद की जाती थी। अकेले बंगाल-प्रांत से १५ करोड़ का महीन कपड़ा, हर साल, विदेशों को भेजा जाता था। पटना में ३३० ४२६ खियां, शाहबाद में १५४५०० खियां, गंगरखपुर में १७५६०० खियां चरखों पर सून काटकर ३५ लाख रुपये कमाती थीं। इसी प्रकार दीनापुर की खियां ६ लाख और पुर्निया जिले की खियां १० लाख रुपये का, सूत काटने का, काम करती थीं। सन् १७५७ ई. में, जब लॉर्ड क्लाइव मुशरिशाबाद को गया था तब उसके संबंध में उसने यह लिखा था कि “यह शहर लंदन के समान विस्तृत, आबाद और धनी है; इस शहर के लोग लंदन से भी बढ़कर मालदार हैं”*। परंतु जबसे अंगरेज इस देश में आये तबसे उन लोगों ने हमारे व्यापार को नष्ट करने का उद्योग आरंभ किया।

* (†) :—“This city is as extensive, populous and rich as the city of London, with this difference —— that there are individuals in the first possessing infinitely greater property than in the last city.”

कम्पनी-सरकार को अमलदारी के आरंभ में, अंगरेजों ने, इस देश के जुलाहों और व्यापारियों पर जो जुल्म किया था उसका बर्णन अंगरेजी ग्रंथों ही में पाया जाता है। उस समय, वे लोग, हमारे जुलाहों को स्वतंत्रता-पूर्वक न तो कपड़ा बुनने देते थे, और न बुना हुआ कपड़ा बेचनहीं देते थे। यही हाल और रोकगारियों का भी था। नवाब मीर कासिम ने, सन् १७६२ ई० में, गवर्नर साहब को जो पत्र भेजा था उसमें अंगरेज-व्यापारियों के संबंध में लिखा है कि “They forcibly take away the goods and commonities of the Reis, merchants &c, for a fourth part of their value; and by ways of violence and oppressions they oblige the Reis &c, to give five rupees for goods which are worth but one rupee.” इसका भावार्थ यह है—वे लोग रैयत और व्यापारियों का माल जबरदस्ती से ले जाते हैं और सिर्फ चौथाई कीमत देते हैं। जिस चीज की कीमत सिर्फ एक रुपया है उसके लिए वे लोग, जबरदस्ती और जुल्म करके, पांच रुपये ले लेते हैं।

“Considerations on Indian Affairs” नाम के ग्रंथ में, विलियम बोल्ट्स साहब लिखते हैं कि “यह बात बहुत सच है कि जिस तरह कम्पनी, इस देश में, व्यापार कर रही है वह जुल्म और उपद्रव का एक लगातार हश्य है, जिसके हानिकारक परिणाम प्रत्येक जुलाहे और कारीगर पर देश पड़ रहे हैं। अंगरेज लोग, इस देश में पैदा होनेवाली प्रत्येक वस्तु का, डिक्का (Monopoly) ले लेते हैं और अपनी ही खुशी से उसका भाव मुकर्रर करते हैं। जब उनका गुमाश्ता किसी गांव में आता है, तब वह अपने चपरासी को भेजकर उस गांव के दलालों और जुलाहों को अपनी कच्छरी में बुलवाता है और उनको कुछ रुपये पेशगी देकर एक तमम्मुक पर यह लिखवा लेता है कि इनना माल, इनने दिनों में, इस भाव से दिया जायगा। यह काम जुलाहों की रजामन्दी से किया नहीं जाता। कम्पनी के गुमाश्ता लोग, अपनी इच्छा के अनुसार, जुलाहों से मनमानी शर्तें लिखवा लेते हैं। यदि कोई पेशगी लेने से इन्कार करे तो रुपये उसकी कमर में बांध दिये जाते हैं और उसको कोड़े मारकर कच्छरी से निकाल

देते हैं। बहुतेरे जुलाहों के नाम कम्पनी के रजिस्टर में दर्ज रहते हैं। उन्हें किसी दूसरे मनुष्य का काम करने की इजाजत दी नहीं जाती। इस व्यवहार में जो उत्पात होता है वह सचमुच कल्पनातीत है और उसका अंतिम फल यही होता है कि बेचारे जुलाहे ठगाए जाते हैं! जिस बरतु की कीमत, खुले बजार में, १०० रुपये आती उसके लिये उन्हें सिर्फ़ ५०-६० रुपये दिये जाते हैं। जब जुलाहे इस प्रकार की कड़ी खतें पूरी कर नहीं सकते—जब वे तमस्तुक में लिखी हुई शर्तों के मुताबिक माल तैयार नहीं कर सकते—तब उनकी सब जायदाद लीन ली जाती है और उसको बेचकर कम्पनी के रुपये वसूल कर लिय जाते हैं। रेशम लपेटनेवालों के साथ ऐसा अन्याय का दर्तीव किया गया है कि उन लोगों ने अपने अंगठे तक काट डाले; इस हेतु से कि उन्हें रेशम लपेटने का काम ही न करना पड़े!"

इस तरह अनेक अन्यायी, कठोर और जालिम उपायों से, अंगरेजों ने, इस देश के जुलाहों और अन्य व्यवसाइयों का रोजगार बंद कर दिया।

सन् १९६५ ई० से, इस देश में, इंटर इन्डिया कम्पनी की व्यवस्थित राजमत्ता का आंशक हुआ और तर्थों से हमारे व्यापार को नष्ट करने के, उपर्युक्त ज्ञालिम उपाय बंद होकर, व्यवस्थित और संयता के उपायों की ओजना होने लगा। अधीन इस देश के द्यापार को वरवर्द्ध करने के हेतु इंग्लॅन्ड के लोग कानून बनाने लगे! कम्पनी के डांडेकटरों ने यह हुक्म जारी किया कि, "बंगाल के लोगों को रेशम का कपड़ा बुनने से रोकना चाहिए। वहाँ के लोग मिर्क कच्चा रेशम तैयार करें। उन रेशम के कपड़े इंग्लॅन्ड के कारखानों में बुने जायें। रेशम लपेटनेवालों को कम्पनी ही के कारखानों में काम करना चाहिए। यदि वे बाहर (किसी दूसरी जगह) काम करें तो उनको सख्त सजा दी जाय।" सरांश, अंगरेज लोगों ने इस देश के जुलाहों से यही कहा कि "तुम लोग कपड़ा बुनने का काम छोड़ दो; हम लोगों को मिर्क कच्चा माल दिया करां। हम लोग, तुम्हारे लिये, कपड़ा बुन देंगे।" इस आज्ञा का पालन बड़ी सख्ती से होने लगा और अत में इसका परिणाम यह हुआ कि भारतवर्ष में मिर्क कच्चा माल तैयार होने लगा और

वह सब इंग्लैन्ड के कारखानों में जाने लगा। इधर भारतवर्ष के कारीगर रसातल को चले गये—भारतवर्ष का व्यापार भिट्ठी में मिल गया—और उधर इंग्लैन्ड के कारखानों के मालिक मालामाल हो गये—अंगरेजों का व्यापार खूब बढ़ने लगा।

इंग्लैन्ड में, कम्पनी के कारबार की, कई बार तहकीकात हुई। पहली तहकीकात सन् १८३३ ई० में हुई; परंतु हिन्दुस्थान की आर्थिक दशा को सुधारने का कुछ भी यत्र नहीं किया गया। दूसरी तहकीकात सन् १८१३ ई० में हुई। उस समय एक कमीशन नियत किया गया था और हेस्टिंग्स, मनरो, मालकम आदि बड़े बड़े अफसरों की सलाह ली गई थी। सलाह इस बात की न थी, कि भारतवर्ष की आर्थिक दशा की उन्नति किस प्रकार की जाय; परंतु सलाह सिर्फ इस बात की थी, कि भारतवर्ष के व्यापार को नष्ट करके इंग्लैन्ड के कारखानों की तरकी किम उपाय से को जाय। घन्य है भारत की महिमा! अंगरेजों के हजार यज्ञ करने पर भी, उस समय, भारतवर्ष के मृती और रेशमी कपड़ों पर इंग्लैन्ड में ५०-६० रुपये सैकड़ा नका मिलता था। अर्थात् जब इंग्लैन्ड के बने हुए मृती और रेशमी कपड़े, इंग्लैन्ड में १०० रुपये को मिलते थे, तब हिन्दुस्थान के बने हुए वही कपड़े इंग्लैन्ड में ५० या ६० रुपये को मिलते थे। इसी लिये हमारे देश का बना हुआ कपड़ा, उस समय, विलायत के बहुतायत में भेजा जाता था। विलायत के जुलाहों के बनाये हुए कपड़ों को वहाँ कोई भी पग्नद न करता था। हमारी यह कारीगरी, हमारी यह कुशलता, हमारी यह व्यापार-शक्ति अंगरेजों को अच्छी न लगी। अतएव अपने देश के व्यापार की रक्षा और उन्नति के हेतु उन लोगों ने 'स्वदेशी वस्तु व्यवहार की व्यवस्था' की और हिन्दुस्थान के कपड़ों को 'विकृत' कर दिया। इंग्लैन्ड की पार्लिमेन्ट-सभा में कानून बनाया गया, कि जो व्यापारी हिन्दुस्थानी कपड़ा बेचेगा उसको २००) रु० और जो भनुष्य हिन्दुस्थानी कपड़ा पहनेगा उसको ५०) रुपये दण्ड किया जायगा। सन् १८१५ ई० में दूसरा कानून जारी किया गया कि इंग्लैन्ड में कालिकत से आनेवाले १०० पौङ्ड* के कपड़े पर

* १ पौङ्ड=१५ रुपये; १ शिलंग=१२ अंन; १ पेन्स=१ आना।

६८ पौंड ६ शिलिंग ८ पैन्स कर लगाया जाय, ढाका की १०० पौंड की मलमल पर २७ पौंड ६ शिलिंग ८ पैन्स कर लगाया जाय और हिन्दुस्थान के रंगीन कपड़े की आमद विलकुल बंद कर दी जाय। जब अंगरेजों ने यह देश कि इतना कड़ा कर लगाने पर भी हिन्दुस्थान की चीज़िंग इंग्लैन्ड में बिक्री के लिये आती ही हैं, तब उन लोगों ने सैकड़ा २० पौंड कर और बढ़ा दिया। अब १०० पौंड की कीमत की छीट पर ७६ पौंड ६ शिलिंग ८ पैन्स और मलमल पर ४७ पौंड ६ शिलिंग ८ पैन्स कर हो गया! इस प्रकार, सभ्यता के उपायों से, सभ्यता की घमंड करनेवाले अंगरेजों ने, इस देश के व्यापार को मिट्टी में मिला दिया!! यह भारतवर्षियों का दुर्भाग्य है!!!

अंगरेजों ने सभ्यता के जिन उपायों से हमारे व्यापार का नाश किया उनके सम्बन्ध में अंगरेज इतिहासकार (मिल और विलसन) लिखते हैं कि “हिन्दुस्थान जिस देश के अधीन हुआ है उसके (अर्थात् इंग्लैन्ड के) अन्याय का यह एक विषाद-जनक (खेद-कारक) उदाहरण है। सन् १८१३ ई. की तहकीकान से यह मालूम हुआ कि हिन्दुस्थान के सूती और रेशमी कपड़े, विलायत में बने हुए कपड़ों से, ५०-६० सैकड़ा कम दाम पर बिकते थे। तब अंगरेजों को, हिन्दुस्थानी कपड़ों पर ७०-८० सैकड़ा कर लगाकर, और हिन्दुस्थानी कपड़ों का व्यवहार बंद करके, अपने व्यापार की रक्षा करनी पड़ी। यदि ऐसा न किया जाता — यदि इस प्रकार निषेधक-कर लगाकर हिन्दुस्थान के व्यापार में बाधा डाली न जाती — तो पेज़ली और मंचेस्टर की मिलें शुरुआत ही में बंद हो जातीं; और फिर वे भाफ़ के बल से भी चलाई जा न सकतीं। यथार्थ में वे (पेज़ली और मंचेस्टर की मिलें) हिन्दुस्थान के व्यापार को बरवाद़ करके चलाई गई हैं। यदि हिन्दुस्थानी स्वतंत्र होते तो वे इस अन्याय का बदला अवश्य लेते — वे भी अंगरेजों के माल पर निषेधक-कर लगाते और अपने उत्पादक तथा लाभदायक व्यापार की रक्षा करते। परंतु उन लोगों को, आत्म-रक्षा के उक्त स्वाधीन उपाय की योजना करने की परवानगी न थी। वे सर्वथा विदेशियों की कृपा के अधीन थे! उन लोगों पर विलायती चीज़ें जबरदस्ती से लाद दी जाती थीं और उन चीज़ों पर कुछ कर भी लगाया नहीं जाता था।

जब विदेशी व्यापारी (अंगरेज) अपने प्रतिस्पर्धियों (हिन्दुस्थानियों) का सुकाबला उचित मार्ग से कर न सके, तब वे उनका गला घोटने (उनके व्यापार को बरबाद करने) के लिये राजनीतिक अनोत्ति के शब्द का उपयोग करने लगे । ”

अंगरेज लोगों ने, जानबूझकर, केवल स्वार्थ-बुद्धि से—केवल अपना पेट भरने के लिए—इस देश का व्यापार बरबाद कर दिया और इस देश के लोगों को कृपि पर निवाह करने और केवल कच्चा माल तैयार करने का मजबूर किया। मन् १८३३ ई. में कंपनी के कारबार को फिर जांच हुई; और मन् १८५० ई. में, हिन्दुस्थान के व्यापार के संबंध में तहक्कीकात करने के लिये, इंग्लैन्ड में एक कमटी मुकर्रर हुई। उस कमटी में बहुत से अंगरेज अकसरों ने गवाही दी थी। उससे भी यही बात पाई जाती है कि अंगरेजों ने, इस देश का व्यापार, केवल अपने हित के लिये, नष्ट कर डाला। यह बात नीचं लिखे हुए कुछ गवाहों के बयान से स्पष्ट विद्यत हो जायगी।

ट्रेवीलियन साहब कहते हैं:—“ हम लोगों ने हिन्दुस्थानियों का व्यापार चौपट कर दिया। अब उन लोगों को, भूमि की उपज के सिवा अन्य कोई आधार नहीं है । ”

शोर साहब कहते हैं:—“ बहुत ऐसा कहा जाता है, कि इंग्लैन्ड के व्यापार के लिये हिन्दुस्थान के व्यापार का लोप करना, अंगरेजों की प्रवीणता का, एक दीप्तिमान उदाहरण है। मेरी समझ में, यह इस बात का हृद प्रमाण है कि अंगरेजों ने हिन्दुस्थान में किस तरह जुल्म और उपद्रव किया; और उन लोगों ने अपने देश की भलाई के लिये हिन्दुस्थान को किस तरह निर्धन—दरिद्र—सत्वहीन—कर डाला । ”

ल्यरपेन्ट साहब कहते हैं:—“ हम लोगों ने हिन्दुस्थान की कारीगरी का नाश किया है । ”

मान्टगोमरी मार्टिन साहब कहते हैं:—“ हम लोगों ने अपना माल जबरदस्ती से हिन्दुस्थानियों से लिवाया है। हमारे उनी कपड़ों पर कुछ भी कर नहीं है और सूती कपड़ों पर सिँफ़ रँड़ सैकड़ा कर है। परंतु हिन्दु-

स्थान के माल पर हम लोगों ने ऐसा कड़ा कर लगाया है कि उसके व्यापार ही को रोक दिया । १०० के माल पर १० से लेकर २०, ३०, ५०, १००, ५०० और १००० तक भी कर लगाया गया है ! मैं इस बात का वर्णन नहीं कर सकता कि सूरत, ढाका, मुरशिदाबाद आदि शहरों का व्यापार किस तरह नष्ट किया गया । अगरेजों के इस व्यवहार को मैं उचित और न्याय्य नहीं समझता । मेरी यह समझ है कि एक बलवान् देश ने दूसरे निर्वल देश पर अपनी शक्ति का प्रयोग किया है ।"

"मैं इस बात को नहीं मानता कि, हिन्दुस्थान कृषिप्रधान देश है । उस देश की कारीगरी प्राचीन समय से प्रसिद्ध है । कोई देश, जहाँ केवल उचित मांगेही का अबलम्बन किया जाता था, उसकी वरावरी नहीं कर सकता था । अब उसको कृषिप्रधान देश बनाने का यत्न करना अन्याय की बात है । मैं इस बात को नहीं मानता, कि इंग्लैन्ड को कच्चा माल देने के लिये हिन्दुभान एक कृषिकेत्र हो जायगा ।"

यह लिखते हमें खेद होता है कि हिन्दुस्थान, हम समय, इंग्लैन्ड को हर किसम का कच्चा माल देने के लिये सचमुच कृषिकेत्र ही बन गया है !

इस प्रकार, सन् १८५८ ई. तक, इस देश की सब कारीगरी, सब कृशलता और सब व्यापार अंगरेजों ने छुबा दिया । सन् १८५८ ई० में कम्पनी के शासन का अन्त हुआ और इस देश की राजसत्ता इंग्लैन्ड की पर्लिमेन्ट तथा राजा के हाथ में आई । उस समय आशा की गई थी कि न्यायी बृटिश-राजनीति से इस देश का कुछ कल्पणा होगा । परंतु वह आशा पूरी न हुई । अंगरेज-व्यापारियों ने अपनी स्वार्थ-तुदि का लाग नहीं किया । वे लोग अपने व्यापार की उन्नति के लिये अनेक अनुचित और अन्यायी उपायों की योजना कराने की चेष्टा करते ही रहे । विलायती कपड़े पर हिन्दुस्थान में जो थोड़ा सा कर लिया जाता था वह भी सन् १८५२ ई. में उठा दिया गया, और हिन्दुस्थान से जो कपास विलायत को भेजा जाता था उसका कर माफ हो गया । इतनाही नहीं; सन् १८५६ ई. में हिन्दुस्थान की मिलों में बने हुए सब कपड़ों पर ३०% सैकड़ा कर लगा

दिया गया ! इस देश के नूतन और बाल्यावस्था के कारखानों की उन्नति करने के बदले, उनकी वृद्धि को रोकने का यह यन्त्र, दुनिया के किसी सभ्य देश में देख न पड़ेगा !! धन्य है वृटिश व्यापार-नीति !!!

“स्वदेशी” स्वयं-सेवक ।

स्वदेशी के यथार्थ और विस्तृत भाव का उल्लेख, इस लेख में, कई कई बार किया गया है। जिन जिन बातों से स्वदेश की उन्नति होती है वे सब ‘स्वदेशी’ ही हैं। यदि इस समय कोई मनुष्य हिंदुस्थान के किसी भाग में जाकर लोगों की वातचीत पर ध्यान दं तो उसे यही देख पड़ेगा कि ‘स्वदेशी’ का प्रचार खूब जोर से हो रहा है। कहीं सभाएं हो रही हैं, कहीं स्वतंत्र शालाएं और आद्योगिक प्रदर्शनी खोली जा रही हैं; कहीं आद्योगिक और वैज्ञानिक शिक्षा प्राप्त करने के लिये विद्यार्थी विदेशों को भेजे जा रहे हैं; कहीं स्वदेशी दूकानें लगाई जा रही हैं और कहीं नये कारखाने खोले जा रहे हैं। वेगाल-प्रांत के लोग सरकारी अकासरों का जुल्म और उपद्रव सहकर स्वावलम्बन और स्वाभिमान की शिक्षा दे रहे हैं। स्वदेशी वर्ग की कीमत बढ़ाने पर भी सब लोग उसीको खुशी से ले रहे हैं। और एक प्रांत का आदमी अन्य प्रांत के आदमी के विषय में अपना प्रेम और आदर छ्यक्त कर रहा है। सब से अधिक आर्थिकारक बात यह है, कि इंग्लैन्ड के लोग भी, इस समय, हिंदुस्थान के संबंध में विचार कर रहे हैं। ये सब राष्ट्रीय-जागृति के चिन्ह हैं।

इसमें संदेह नहीं कि, इस समय, स्वदेशी का प्रचार खूब हो रहा है; परंतु दर इस बात का है कि, जिस तरह जंगल की आग थोड़े समय में चारों ओर फैलकर शीघ्र ही आपही आप बुझ जाती है, उस तरह यह आन्दोलन भी अल्प समय में ठंडा न हो जाय। इस देश का यही हाल है कि जितनी शीघ्रता से कोई आन्दोलन उत्पन्न होता है उसनीही शीघ्रता से वह ठंडा भी

होजाता है। अर्थात् कोई आनंदोलन यहां चिरस्थायी होने नहीं पाता। अतएव प्रस्तुत आनंदोलन को चिरस्थायी करने का कुछ विशेष यत्न किया जाना चाहिए। परंतु प्रभ यह है कि यह काम कौरे कौन ? अपने देश की वर्तमान दशा के संबंध में लोगों के विचारों को जागृत कौन करे ? इस कार्य के करनेवालों को, यदि किसी दुरभिमानी, अन्यायी और स्वेच्छाचारी अक्सर से कुछ तकलीफ हो, तो उसकी परवा न करके 'स्वदेशी' के लिये आत्मार्पण करने को कौन तैयार है ? इसका उत्तर यह है, कि यह काम सब लोगों का है; किसी एक व्यक्ति का नहीं, किन्तु सारे समाज-सारे देश-का है। अतएव प्रत्येक देशहितीय मनुष्य को 'स्वदेशी' का स्वयं-सेवक (Volunteer वालंटीयर) बन हर, 'स्वदेशी' को चिरस्थायी करने का तन, मन, धन से उद्योग करना चाहिए। जिस तरह बंगाल के स्वयं-सेवक 'स्वदेशी' का प्रचार बंगाल-प्रांत में कर रहे हैं, उनी तरह इस देश के सब प्रांतों में कुछ उत्साही लोगों को स्वयं-सेवक बनकर 'स्वदेशी' का प्रचार करना चाहिए। छोटे बड़े, विद्वान् अविद्वान्, श्रीमान् गरीब, व्यापारी विद्यार्थी, गृहस्थ सन्यासी आदि किसी प्रकार का भेदभेद न समझकर, सब श्रेणी के लोगों में 'स्वदेशी' स्वयं-सेवक उत्पन्न होने चाहिये। 'स्वदेशी' की वृद्धि करनेवाले चाहे व्यापारी हों, चाहे प्राह्लक हों, सब लोगों को कुछ स्वयं-सेवक दरकार हैं। इस समय, यदि प्रत्येक गांव में नहीं तो प्रत्येक कसबे में, और प्रत्येक शहर में, कुछ 'स्वदेशी' स्वयं-सेवकों की बहुत ज़रूरत है। इन 'स्वदेशी' स्वयं-सेवकों का यही काम है, कि वे घर घर में—गली गली में—जाकर लोगों को 'स्वदेशी' का उपदेश दें, लोगों में 'स्वदेशी' के विचारों की मदा जागृति करने रहें, लोगों को रवार्थ त्याग और स्वावलंबन की शिक्षा दें, व्यापारियों को व्यापार-संवर्धा नई नई बातों की सूचना दें और विद्यार्थियों को 'स्वदेशी' का ब्रत धारण करने के लिये उत्तेजित करें। उनका यह भी काम है कि वे 'स्वदेशी' पर अच्छे अच्छे लेख लिखें या लिखवाएं, और उनकी लालों प्रतियां छपवाकर, बिना-मूल्य या अल्प मूल्य पर, सब साधारण लोगों में वितरण करें। इस काम में श्रीमानों को द्रव्य-द्वारा सहायता करनी चाहिए। हमारे देश में भाट, चारण,

और कवि, गवेषा, नाटकवालि, तमाशेवाले की कुछ कभी नहीं हैं। यदि ये लोग अपने अपने व्यवसायों में ‘स्वदेशी’ को प्रधान स्थान दें तो उनके द्वारा इस आनंदोलन के चिरस्थायी हो जाने की बहुत कुछ आशा की जा सकती है।

हाँ, यह बात सच है कि ‘स्वदेशी’ को उक्त प्रकार से चिरस्थायी करने का यत्न बहुत कठिन है। हम जानते हैं कि यह काम प्राचीन समय के समुद्रमंथन के समान अत्यंत विकट है। समुद्रमंथन से अमृत और अनेक बहुमूल्य रत्न उत्पन्न हुए थे; परंतु उन्हींके साथ, प्रथम, हलाहल नाम का विष भी उत्पन्न हुआ था। और जब श्रीशंकर भगवान् ने उस विष को स्वयं अपने कण्ठ में रख लिया, तभी देवताओं को, अंत में, अमृत प्राप्त हुआ। इससे हम लोगों को यही शिक्षा लेनी चाहिए कि, यदि हम अपने स्वदेशी आनंदोलन से लाभ उठाना चाहते हैं—यदि हम राष्ट्रमंथन-द्वारा अपने मृतप्राय देशभाइयों को सजीव करना चाहते हैं—तो हमको उसमें उत्पन्न होनेवाली आरंभिक आपदाओं को—प्राथ-भिक करने को—अवश्य सहना पड़ेगा। जबतक हम लोग (अर्थात् जिन लोगों को ‘स्वदेशी’ स्वयं-संबन्धक बनकर इस आनंदोलन को चिरस्थायी करने का इच्छा है) हर किसम के दुःख, कष्ट और आपदाओं को खुशी से सहने के लिये मैत्रार न होंगे, तबतक राष्ट्रमंथन का हमारा कार्य कदापि सफल न होगा। जबतक हम लोग अपनी जुड़ स्वार्थवृद्धि का त्याग न करेंगे, जबतक हम लोग अपनी मातृभूमि के लिये आत्मार्पण न करेंगे; जबतक हम लोग अपने देश को सजीव करने की अद्दल प्रतिज्ञा न करेंगे; तबतक हमारे स्वदेशी आनंदोलन में चिरस्थायी शक्ति उत्पन्न न होगी। अतएव हमारी यही प्रार्थना है कि ‘स्वदेशी’ स्वयं-संबन्धकों को, किसी प्रकार के संकटों से भयभीत न होकर, अपने देश के हित के लिये, अपने कर्तव्य में सदा तत्पर और लीन रहना चाहिए।

सर हेनरी काटन का नाम इस देश के बहुतेरे लोगों को विदित है। आपने गत वर्ष की कांग्रेस को एक संदेशा भेजा था। वह ‘हिन्दुस्थान-

रिव्यू' के गत दिसम्बर मास की संख्या में प्रकाशित हुआ है। उसमें आपने इस देश की गत वर्ष की स्थिति की आलोचना करते हुए स्वदेशी आन्दोलन के संबंध में यह लिखा है कि— “यथापि इंग्लैन्ड-निवासी हिन्दुस्थान के संबंध में सदा बेकिकर रहते हैं, तथापि इस वर्ष उन लोगों का ध्यान हिन्दुस्थान की ओर कुछ विशेष रीति से, अधिक आकर्षित हुआ है। इसके प्रधान कारण ‘बंग-भंग’, ‘स्वदेशी आन्दोलन’ और ‘वायकाट’ हैं। बंगाल के दो टुकड़े करने में सरकार ने जो बेकायदा कार्रवाई की उससे अप्रसन्न होकर लोगों ने विलायती (अंगरेजी) वस्तु के त्याग की अटल प्रतिज्ञा की। इस आन्दोलन का प्रधान हेतु यदी है कि, अंगरेज-व्यापारियों के जेब को धक्का देकर उनका ध्यान हिन्दुस्थान के राजकाज की ओर आकर्षित किया जाय और उनके द्वारा, हिन्दुस्थानियों की अभिलापाओं और हक्कों पर ध्यान देने के लिये, सरकार को मजबूर किया जाय। यह हेतु कुछ अंश में सफल हो गया है। हिन्दुस्थान के संबंध में, इस से अधिक, किसी अन्य विषय ने, अंगरेजों का मन आकर्षित नहीं किया था। इस विषय के जो समाचार तार में आते हैं उनमें अंगरेजों के मन में बहुत व्याकुञ्जता उत्पन्न हो रही है। इंग्लैन्ड में बादविवाद के जो साधारण विषय समझे जाते हैं उन्होंमें आजकल बंगाल के ‘वायकाट’ की भी गणना की जाती है और उस विषय पर सभाओं में खूब चर्चा होती है। सारांश, अब यह बात इंग्लैन्ड का एक अद्वा आदमी भी जानता है कि, बंग-भंग से हिन्दुस्थानियों का मन अप्रसन्न और अपेनुष्ठ हो गया है। क्या यह लाभ थोड़ा है? यदि यह आन्दोलन बंगाल में इसी तरह होता रहे, और यदि वह और और प्रांतों में भी होने लगे—इसमें संदेह नहीं कि वह सब प्रांतों में शीघ्र ही फैल जायगा—तो उससे हिन्दुस्थान में एक महत्व की साम्पत्तिक कानित हो जायगी”। हमारे स्वदेशी आन्दोलन के संबंध में इस प्रकार अपनी सम्पत्ति प्रकट करके काटन साहब हम लोगों को उपदेश देते हैं कि “हे भारतवासियों, धैर्य और अच्छे दिल से उत्थोग करो। तुम लोगों के विरुद्ध जो कार्रवाई की गई थी उसका अब अंत होनेवाला है। इस समय तुम लोगों ने जो तरफ़ की है उसको शायद

तुम नहीं जानते । तुम्हारी शक्ति हर रोज़ बढ़ती जाती है । अब तुम्हारी शक्ति का अनादर किया नहीं जा सकता । तुम लोगों ने, स्वदेशी आनंदो-लन करके, अपनी अपार शक्ति का खूब परिचय दिया है । अतएव तुम्हारी शक्ति अवश्य सम्मानित होगी । तुम्हारे प्रभाव की वृद्धि हो रही है । तुम्हारी आत्माज्ञ इंग्लैण्ड में भी सुन पड़ती है । तुम्हारे सहायकों की संख्या बढ़ती चली जा रही है । तुम्हारी आशा अवश्य सफल होगी । तुम लोग, प्राचीन समय से, आत्मत्याग के लिये प्रसिद्ध हो । आत्मत्याग का समय आन पहुँचा है । तुम्हारी भावी दशा तुम्हारेही हाथ में है । तुम अपने बंगाली-भाइयों की, शूरता की लड़ाई में, महायता करो । हिन्दुस्थान के पुनर्जीवन तथा उन्नति के जिस कार्य में तुम्हारे बंगाली-भाई अप्रेसर हुए हैं उसमें तुम सब एक दिल से योग दो ।”

अंत में हम भी परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे देशभाई, काटन साहब के उपदेशानुसार, अपने देश की भावी दशा को स्वयं सुधारने के लिये, ‘स्वदेशी’ स्वयं-सेवक बनें; क्योंकि जब हम अपने मन में भावी उन्नति की आशा करके आत्मत्याग करेंगे और मने ‘स्वदेशी’ स्वयं-सेवक बनेंगे तभी हमारे भाग्य का उदय होगा ।

बन्दे मातरम् ।

पानी की कुछ कभी नहीं है, हरियाली लहराती है ।
 पक्ष और फूल बहुत होने हैं, रस्य रात छवि छाती है ॥
 मत्यानिल सृदु सृदु बहती है, शीतलता अधिकाती है ।
 सुखदायिनि वरदायिनि तेरी, मूर्ति मुझे अति भाती है ॥

बन्दे मातरम् ।

तीस कोटि लोगों की कलकल, सुनी जहां पर जाती है ।
 उसका दुगुन खङ्ग-धारा की द्रुति विकाश जेह पानी है ॥
 तिस पर भी “ तू अद्वला ” यह बान व्यथा उपजाती है ।
 हे तारिनि ! हे वहुवल-धारिनि ! रियु तू काट गिराती है ॥

बन्दे मातरम् ।

तूही धर्म, कर्म भी नूही, तूही विद्यावानी है ।
 तूही हृदय, भाग भी नूही, तूही गुण-गण ग्यानी है ॥
 चाहु-शक्ति नूही भस, तेरी भक्ति महा भन मानी है ।
 प्रति घट, प्रति मन्दिर के भानर तूही सदा समानी है ॥

बन्दे मातरम् ।

हे दुर्गे ! दस भुजा तुवार्ग, दुर्गति-नाश निशानी है ।
 हे क्रमले ! हे अमले ! अचले ! तू भव सुख की स्वानी है ॥
 नहीं एक भी भरतखरड में पेंगा पार्था प्रानी है ।
 कहै न जो नित, “ यही हमारा महा-महिम महरानी है ” ॥

बन्दे मातरम् ।

(सरस्वती)

“ तुलसी अपने राम को रीझ भजौ के खीझ ।

खेत परे तें जामि हैं उलटे सीधे बीज ॥”

(रामयग)

“ जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी ”

यह शास्त्र वाक् को मर्म जानिले ओ भाई भारतवासी ॥ १ ॥

आत्मा सम्बन्ध युक्त है देह से जैसे ।

देह सम्बन्ध मानो निज भूमि से लैंग ।

जोरो तन से, तन मन से, दोरं अम-कांसी ॥ २ ॥

अबतोरी तो देखो बीतो बहुत काल ।

हाल बेहाल कर अब आयो है मुकाल ।

अब तो हाँस सम्भारो अज्ञान टांग निशारो जग हाँसी ॥ ३ ॥

उठो भाई, उठ बैठो, सचेत हो सब अब ।

सबही सुपूत कक्षावन, तुम कहावोंग कव ।

बीतो समय पुनि हाथ न आवन, बाढ़त जात दुःखरासी ॥ ४ ॥

(एक सन्यासी)

“ Breathes there the man with soul so dead

Who never to himself hath said—

This is my own, my native land?

Sir Walter Scott.

होगा नहीं कहीं भी ऐसा, अति दुरात्मा वह प्राणी

अपनी प्यारी मातृभूमि है, जिससे नहीं गई जानी ।

“ मेरी जननी यही भूमि है ”—इस विचार से जिसका मन

नहीं उमड़ित हुआ—बृथा है, उसका पृथ्वी पर जीवन ।

(गौरीदत्त वाजपेयी)

है कोइ ऐसा नष्ट-हृदय भी इस जग में नरतन धारी

जिसने निज मन में कभी न यह पद-अवली हो उछारी

“ यही अहो मेरा स्वदेश है, जन्म भूमि येही प्यारी ”?

(श्रीधर पाठक)

हिन्दी-ग्रन्थमाला

यह मासिक पुस्तक, मई १९०६ ई० से, नागपुर की हिन्दी-ग्रन्थ-प्रकाशक मंडली द्वारा, प्रतिमास, प्रकाशित हो रही है। इसका उद्देश्य यह है कि, हिन्दी भाषा के पढ़नेवालों में देशोन्नति के नूतन विचारों की जागृति करने के हेतु, हिन्दी भाषा में आधुनिक तथा उपयोगी विषयों पर, उत्तमोत्तम ग्रन्थ प्रकाशित किये जाय। इस मासिक पुस्तक में इतिहास, जीवन-चरित, व्यापार और राजनीति संबंधी विषयों के ग्रन्थ प्रकाशित करने का निश्चय किया गया है। सम्प्रति, हिन्दी के सुप्रसिद्ध लेखक परिणाम महावीरप्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ “सशीनता” नामक अत्युत्तम ग्रन्थ और श्रीयुत ठाकुर सूर्यकुमार वर्मा कृत “झांसी की महारानी लक्ष्मीवाई का जीवन-चरित”—ये दो प्रथम प्रकाशित किये जा रहे हैं। इन्हींके साथ “नवंध-संग्रह” नाम का एक और ग्रन्थ द्वापा जा रहा है, जिसमें साहित्य तथा राजनीति विषयक अच्छे अच्छे लेखों का संग्रह है। एक वर्ष की वारह संख्याओं में, इस मासिक पुस्तक द्वारा, ६०० से ७०० तक पृष्ठ प्रकाशित होंगे। जब एक ग्रन्थ पूरा हो जायगा तब उसकी, सुंदर सुनहरी-अक्षर-युक्त, कपड़े की, जिल्द बंधवाई जायगी। इस मासिक पुस्तक का अधिग्रन्थित ग्रन्थ रुप है।

इस मासिक पुस्तक में लेख और ग्रन्थ लिखनेवालों को पारितोषिक भी दिया जाता है।

जो लोग हिन्दी-ग्रन्थमाला के ग्राहक बनना चाहें, या जो लोग इस मासिक पुस्तक में प्रकाशित करने के लिये, मंडली द्वारा नियम किसी विषय पर लेख या ग्रन्थ लिखना चाहें, वे नीचे लिखे हुए पते पर पत्र-ब्यवहार करें।

हिन्दी-ग्रन्थमाला की नमूने की एक संख्या आठ आने में मिलती है।

माधवराव सपे, बी. ए.
व्यवस्थापक “हिन्दी-ग्रन्थमाला”
नागपुर।

श्रीबीतरागाय नमः

नीरक्षीरविवेके हंसाडलस्य त्वमेव तनुषे चेत् ।
विश्वस्मिन्पुगान्यः कुलवतं पालयिष्यति कः ॥

रा. रा. वासुदेव गोविंद आपटे बी. ए. इंदोरनिवासीका

जैनधर्मपर व्याख्यान.

देवरीकलां जिला सागरनिवासी

नाथूराम (प्रेमी) दिग्म्बरीय जैनद्वारा
अनुवादित.

और

शोठ नाथारंगजी गांधी आकलूजनिवासद्वारा

मुम्भयीके

“कर्नाटक” प्रेससे प्रकाशित.

जैनग्रन्थरत्नाकर प्रकाशित होने लगा.

इसके प्रत्येक खंडमें ८० से १२५ तक पृष्ठ रहते हैं। जिसमें चारों अंत्योंके क्षेत्रिक जैनावायोंके रचे हुए उत्तमोत्तम नाटक, कथ्य, काव्य, अलंकार, न्याय, व्याकरण, ज्योतिष, वैद्यक, गणित, शिल्प, इतिहास, मूल सटीक वा भाषाटीका सहित तथा नवीन प्राचीन भाषा कवियोंके बनाये हुए उत्तमोत्तम गद्यप्रदर्शन समस्त विषयके प्रन्थरूपी रूप कमसे प्रकाशित होते हैं। अर्थात् एक ही अंकमें थोड़े २ दो चार प्रन्थ नहिं लगाकर एक ही प्रन्थ लगाया जाता है। जो कि एक वा दो तीन अंकमें पूरा हो जाता है। वर्तमानमें इसके दो खंडों ३०६ पृष्ठका ब्रह्मविलास प्रकाशित हो गया। तीसरेमें दौलतविलास, आत्मपरीक्षा और आत्मभीमांसा (देवागम-स्तोत्र) पूर्ण है। चौथे और पांचवें अंकमें स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा भाषाटीका और संस्कृत छायासहित पूरी ही जायगी। द्वितीय व्यय और परिश्रमव्ययकी आधिकताके कारण १२ अंकोंका मूल्य ६) रु. और ढांकव्यय ३।) रक्षावा या, परन्तु हमारे अनेक भाई एक साथ मूल्य पेशगी भेजकर इसके ग्राहक बननेमें असमर्थ हैं। इस कारण अनेक विद्वानोंकी सम्मति और ब्रेरणासे अब मूल्य बढ़ाना पड़ा है अर्थात् अबसे १२ अंकोंका (खंडोंका) मूल्य ढांकव्ययसहित ५) ही अधिम लिये जायगे। अधिम मूल्य पाये विना किसीको भी उधार नहिं भेजा जा सका। नमूनेकी १ कापी ॥१॥) वी.पी.द्वारा लेनेसे ॥२॥) में तीसरे अंकोंकी भेजी जाती है।

कहिये पाठक महाशय ! इतना बड़ा मासिक पुस्तक कितना सस्ता हो गया। देखिये ब्रह्मविलास जुदा लेनेसे १॥३॥) देना पड़ता है, परन्तु ५) रु. एकबार देकर बारह खंडोंके ग्राहक बननेसे यह ही ब्रह्मविलास सिर्फ १॥) में ही आपके घर पहुँच जायगा। इसी प्रकार दौलतविलास स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा बनारसीविलास बोगरह सब प्रन्थ आपको सस्तेमें ही मिल जाया करेगे।

लीजिये ! और भी सस्ता लीजिये।

यदि कोई महाशय एकदम ५०) रु. भेजकर इसके सहायक वा यावज्जीव ग्राहक बन जायगे, उनको इस प्रन्थरत्नाकरका फिर कभी एक भी पैसा देना नहीं पड़ेगा ५०) रुपयेके ३) रुपये व्याजमात्रमें ही यह पुस्तक घर बैठे पहुँच जाया करेगा। यदि किसीको इसका यावज्जीव ग्राहक नहीं रहना हो तो प्रत्येक तीसरे वर्षके ११ वें खंडके प्रकाशित हुए बाद सूचना देनेसे ५० रु. वापस मिल जायगे। परन्तु हर तीसरे वर्षके अंत हुयेविना बीचमें नहिं मिलेंगे। जिनको सबसे सस्ता अर्थात् ३) रु. में जैनग्रन्थरत्नाकर १२ खंड लेने हीं और हमारा पूरी विश्वास हो, वे अवश्य ही ५०) रुपये भेजकर इसके ग्राहक वा सहायक बन जावें।

दौलतविलास प्रथमभाग।

अर्थात्

कविवर पं० दौलतरामजीकृत पद, जकड़ी, छहडाले
आदिका संग्रह।

अहा ! आज कैसा आनन्द है कि जिस कविवरकी जगमेहिनी अपूर्व कवितावाले आध्यात्मिक पदोंपर सर्वस्व न्योछावर कर दिया जाय तो भी तृप्ति नहीं होती। जिसके एक २ पदको आध्यात्मिक रसकजन वा भक्तजन भेदभिन्नद्वारा चातकीं तरह तरसते थे, जिस कविताको बाँचकर भक्तजन भक्तिरसमें और आध्यात्मिकजन अध्यात्मरसमें मम हो जाते हैं, उसही असली कविताका संग्रह करके और बड़े परिश्रमसे शुभ्रवाकर छपाया है। छहडाले बोगरहके शोधनेमें जहांक बना है यही खयाल रखता है कि कवितामें जैसे शब्द दौलतरामजीने रखते थे, वे ही रखते हैं। अन्य संशोधक व प्रकाशक महाशयर्योंका तरह स्वाक्षरोत्तमित शब्द रखकर कविताको नहीं बिगाड़ा है। मूल्य -॥) ढांकव्यय =) है।

जैनी भाष्योंका वही दास —

पन्नालाल जैन मैनेजर—जैनग्रन्थरत्नाकर कार्यालय,
पो० गिरगांव (बस्वई.)

श्री धोतरागायनमः
रा. रा. वासुदेव गोविंद आपटे बी. ए. का
जैनधर्मपर व्याख्यान.*

यो विभवं वेदं वेदं जगनजलनिधेमङ्गिनः पारदंभा ।
पौर्वापर्याविरुद्धं वचनमनुपमं निष्कलङ्कं यदीयम् ॥
तं वस्त्वे साधुवन्द्यं सकलगुणनिधि घस्तदोषाद्विष्टम् ।
बुद्धं वा चर्ज्ञमानं शतदलनिलयं केशाणं वा शिवं वा ॥ १ ॥

इस श्लोकमें श्रीमद्भाक्तलङ्क देवने “जानने योग्य ऐसे सम्पूर्ण विश्वको जिसने जाना, संसारलुपी महासागरकी तरंगे दूसरीं तरफ तक जिसने देखी। जिसके वचन परस्पर अविरुद्ध,

* उस व्याख्यानम् रा. रा. वासुदेव गोविंद आपटे, बी. ए. इन्दौरकरने मुम्बायास्थ इन्दू यन्त्रियनक्षत्रमें गत दिस्म्बर मासमें दिया था और मुंबईके ‘विविधज्ञान-विस्तार’ (नामक मराठीके प्रसिद्ध मासिकपत्र) में जनवरीके अंकमें प्रकाशित हुआ था उसीका यह हिन्दी अनुवाद है। इसके पठनेसे पाठकोंको ज्ञान होगा; कि भिन्न-भिन्न निष्पक्ष विद्वान् जैनधर्मको कैसा समझते हैं। हम इसकेलिये व्याख्यानदाताको कोटिशः बन्यवाद देते हैं कि, जिन्होंने महात्मरितम् उठा कर जिनधर्मके प्रश्नोंको देखकर परिचय किया। और अपने विचारोंको सबके सामने प्रगाट किया। यहांपर हम मूल व्याख्यानका अनुवाद ज्योंका लियकर उसमें अपनी तरफसे टिप्पणी करते हैं। इस टिप्पणीसे कोई महासाय ऐसा न समझ लेंकि व्याख्यानदाताकी शोषकतामें कुछ न्यूनता हो। क्योंकि कैसा ही विद्वान् क्यों न हों भिन्न धर्मपर व्याख्यान देनेर कहीं न कहीं थोड़ी भूल होती है। सो यहांपर वास्तविक विषय कूट गया है और अभियाप्तमें अन्यथा हुआ है, उसी विषयकी टिप्पणी की जाती है—आशा है कि, व्याख्यानदाता हसपरसे कुछ अन्यथा न समझेंगे।

अनुवादकः

अनुपम और निर्देश हैं, जो सम्पूर्ण गुणोंका निधि (खजाना) साधुओं करके भी बन्दनीय है, जिसने रागदेशादि अठारह शत्रुओंको नष्ट कर दिये हैं और जिसकी शरणमें सैकड़ों लोग आते हैं, ऐसा जो कोई पुरुष विशेष उसको भेरा नमस्कार होओ। फिर चाहे वह शिव हो, ब्रह्म हो, विष्णु हो, बुद्ध हो, अथवा वर्द्धमान होओ” ऐसी स्तुति की है। इस श्लोकके अन्तिम चरणमें कहे हुए देव शिव व विष्णुसे हम सब लोग चिरपरिचित हैं। हमारे मन्दिरोंमें इनकी मूर्तियाँ हैं। व प्रतिदिन हम उनका पूजन करते हैं। तीसरा बुद्ध, इसके विषयमें भी अभीतक बहुतसा इति-हास उपलब्ध हुआ है, बुद्धके दो तीन चरित्र भी मराठी भाषामें लिखे गये हैं। उनसे यह क्षत्रिय कुलोत्पन्न पुरुष अत्यन्त तरुण अवस्थामें राजश्रीसे विरक्त हो सर्वं संगका परित्याग-कर चल निकला व पश्चात्, ज्ञान सम्पादन कर शुद्ध मन पवित्र विचार व पवित्र आचरण यह तीन मोक्षके द्वार जिस धर्ममें कहे गए हैं ऐसे बौद्धधर्मका संस्थापक हुआ इत्यादि कथा

जैनधर्मपर व्याख्यान.

हम सबको अवगत है दी. शिवके उपासक दैव, विष्णुके उपासक वैष्णव, इसीप्रकार बुद्धके अनुयायी सो बौद्ध कहोते हैं अब ऊपर वर्द्धमान. निर्दिष्ट किये हुए देवोंमें वर्द्धमान अथवा अवशिष्ट रहे, इनके विषयमें अद्यामहावीर. पि अभीतक कुछ अधिक इतिहास उपलब्ध नहीं हुआ है तथापि ये जैन समाजके अन्यन्त पूज्य तीर्थकर अर्थात् आदर्श पुरुष हो गये हैं. और जैनधर्मकी स्थापना करनेवाले वाहे न हों, परन्तु उसके प्रचार करनेका श्रेष्ठत्व बहुतसा इनके ही तरफ जाता है, यह कहना भी कुछ अनुचित न होगा. ये काल्यप गोत्री क्षत्री थे व इनका दूसरा नाम महावीर था, इनका जन्म कब हुआ, व कब मोक्ष हुई. इनके मातापिताका क्या नाम था व इनके चरित्रकी स्फुट २ बातें कौनसी हैं, इत्यादि परिचय अभीतक प्राप्त नहिं हुआ है. तथापि इन्होंने जैनधर्मका प्रचार कब किया इस विषयमें तत्कालीन ग्रन्थोंमें थोड़ासा जल्देख किया हुआ प्राप्त होता है. उसपरसे यह इनसी सनसे १२० वर्ष पूर्व हो गये हैं ऐसा कहा जाता है “आर्यविद्वा सुधाकर” नामक ग्रन्थमें इनके विषयमें कहा है—

(१) वर्द्धमान अथवा महावीरके विषयमें हमारा जहना यह है कि वर्द्धमान तीर्थकरने उत्तरहिंदुस्थानमें कुंडलपुरमें जन्म लिया था. इनकी माताका नाम प्रियकारिणी तथा विशला भी था और पिताका नाम सिद्धार्थ राजा था. उनके चरित्र सम्बन्धी समस्त विषय प्रसिद्ध हैं. उनका चरित्र जैनवादकं क आदि सम्पादक श्रीयुत श्रेष्ठिवर्य हीराचन्द्र नेमिचन्द्रजी आनरेणी मणिस्ट्रृट शोलापुने मराठी भाषामें बनाकर छापा था. उसको तथा संस्कृत ए हिंदूके समाजीर पुराण (वर्द्धमानपुराण) के देखनेसे पाठकोंकी जिजासा पूरी हो सकती है.

‘नवः कालेनाज्ज खण्डे भारते विकमात्युता।
खमुद्यंभोधिविमते वर्वे धीराङ्ग्यो नरः ॥१॥
प्राचारयजैनधर्मं बौद्धधर्मं समप्रभम्।

हमपरसे विक्रम संवत्से ४७० वर्ष पूर्व इन्होंने जैनधर्मका प्रचार किया, ऐसा दिवता है. वर्द्धमान अथवा महावीरके चरित्रका इससे अधिक परिचय उपलब्ध नहीं है. तथापि इन्होंने जिस जैनधर्मका प्रचार किया व जो धर्म बौद्धधर्मसमप्रभम् (बराबरीवाला) था. ऐसा ऊपरके श्लोकमें कहा है, वह जैनधर्म अद्यापि विकमान है. हिमालयसे लेकर कन्याकुमारीपर्यंत किंव-हुना उससे भी आगे सीलोन द्वीप व कारांचीसे लेकर कलकत्ता तक अथवा उससे भी आगे श्याम, ब्रह्मदेश, जावा कगैरह प्रदेशोंमें जैनधर्मी लोग फैले हुए रिलते हैं. हिंदुस्थानके सम्बूद्ध व्यापारका ^१ भाग जैनियोंके हाथमें जैनियोंकी है ऐसा भी प्रमाण एक शोधकरने उत्कर्षावस्था. शोधा है; बडे २ जैन कार्यालय, अब्य जैनमन्दिर व अनेक लोकोपयोगी संस्थायें हिंदुस्थानके बहुतसे बडे २ शहरोंमें हैं, दक्षिणमें अल्प हैं परन्तु उत्तर व मध्यभारत और गुजरात इन प्रदेशोंमें जैनियोंकी प्राचीन कार्यवाही बहुत दृष्टिगोचर होती है. प्राचीन कालसे जैनियोंका नाम इतिहास प्रसिद्ध है जैनधर्मके अनेक राजा हो गये हैं. जैनी राजा, राजा वज्रकरण यह दशनगरमें (वर्द्धमान मन्दसौरमें) राज्य करता था. यह जिन देवके अतिरिक्त इतर किंतीको भी नमस्कार नहीं करता था. अपनी नगरी (उज्जैन) के सार्वभौम राजा सिंहोदरको जब इसने नमस्कार नहीं किया तब

दोनोंके मध्य एक बड़ाभारी संग्राम उपस्थित हुआ और उसमें सिंहोदर विजित किया गया। ऐसी कथा सुनते हैं। ललितपुरके समिक्षक चन्द्रेशी नामक आम वर्तमान है। यहांपर शिशु-पाल नामका राजा राज्य करता था, वह जैन या। उत्तराधीनके राजा गन्धर्वसेन व श्रीवर्मा जैन थे। ऐसा कईएक ग्रन्थकारोंने लिखा है परन्तु इस विषयमें मै ख्वतः संशक्ति हूँ। बल्लभवंशी राजा कुमारपाल जैनधर्मका बड़ाभारी पुरस्कर्ता हो गया है। प्रसिद्ध बौद्ध राजा अशोकके प्रपौत्र महाराजा संपदिङ्गे जैनधर्म स्त्री-कार किया था। व ख्वतः अशोक ही बौद्धधर्म स्त्रीकार करनेके पूर्व जैनधर्मानुयायी था, ऐसा कई पंडितोंका भत है। कर्नेल टॉड साहिबके राजस्थानीय इतिहासमें उदयपुरके घरानेके विषयमें ऐसा लिखा गया है कि, “कोई भी जैन यति उक्त संस्थानमें जब शुभागमन करता है तो रानीसाहित उसे आदरपूर्वक लाकर योग्य सत्कारका प्रबन्ध करती है, यह विनय प्रबन्ध-की प्रथा वहां अचलक जारी है। इसका कारण ऐसा कहा जाता है कि, उदयपुरके इतिहास-प्रसिद्ध राणा प्रतापसिंह, अकबरबादशाहसे लड़ते २ बहुतही छेषित हो रहे थे, उस समय भासासा नामक एक जैन महाशयने वीस हजार फौजकी संतोषप्रद सहायता अत्यन्त आवश्यकतामें आकर दी। उसी समयसे कृतज्ञ उदयपुरका राज्य जैनियोंका छणी हो रहा है; दूसरी कथा पञ्चादाईकी है यह तो हम सबको विदित ही है। बनवीरके भयसे अपने स्वामीपून-की रक्षा करनेकेलिये अपना जीव जोखममें डालनेवाली पञ्चादाईको उस राजपुत्रसहित जि-

सने आश्रय दिया, वह आसासा नामका पुरुष जैन ही था, ऐसा कहते हैं। मंडपाचल अथवा वर्तमानका मांडू—यहां मुसलमान बादशाहके समयमें मुख्य दिवानगीरीके पद पर एक जैनी ही नियुक्त था। सारांश, प्राचीन कालमें जैनियोंने उत्कट पराक्रम व राज्यकार्यभारका परिचालन किया है। अर्वाचीन समयमें इनकी राजकीय अवनतिमात्र दृष्टि गोचर होती है” अर्वाचीन इतिहासमें राज्यवैभव सम्बन्धी स्पर्धामें जैनी लोग विलकुल नहीं पड़े हैं इसका कारण “हिंसानिषेधका तत्त्व इन्होंने मर्यादाके बाहिर कर दिया। इससे राजकीय स्पर्धामें इनका गुजारा नहीं था” यह हो सत्त्व है। इस अहिंसा तत्त्वके अमर्याद होनेसे जैनियोंका राज्य किस प्रकार नष्ट हुआ, इसका एक उदाहरण कर्नेल टॉड साहिबने दिया है कि, अनहलवाड़के अन्तिम जैनराजा कुमारपाल पर शशुकी चर्दाई होनेपर वह अपनी सैन्य तायर न करके स्वत्थ रहा। इसका कारण क्या? वर्षाक्रत्तुके दिन होनेसे यदि सैन्यमें हलचल कीजाती तो उसके पांचोंके नीचे लक्षावधि जंतुओंका विनाश होता यह भीति’ थी। जैनीलोग जिस प्रकार प्राचीन कालमें राजकीय उत्तरि भोगकर जैनबाह्यम्। पुनः अवनत दशाको प्राप्त हुये उसी प्रकार इनका वाह्यम्

(१) यह एतिहासिक घटना जो टॉड साहिबने लिखी है तो गलत है। क्योंकि राजाबोंको प्रजाकीर्त रक्षार्थ अत्यावश्यकता लडाई करनेका विवेच जैनशास्त्रमें कही नहीं है। उसके राज्य जानेका कारण अन्य ही कोई होना चाहिये। यदि-टॉड साहिबका कहना ठीक है। और उसने जीवहिंसाके कारण ही युद्ध नहीं किया हो तो वास्तवमें राजनीतिसे विस्तृत किया है।

(जैनधर्मका साहित्य वा शासन) भी प्राचीन-कालमें अत्यन्त सुसम्पन्न स्थितिको प्राप्त होकर वर्तमानमें दुर्दशाप्रस्त हुआ दिखाई देता है। प्राचीन जैनवाङ्मय संस्कृत वाङ्मयेक प्रायः बराबर था। धर्मशार्माभ्युदय महाकाव्य, हस्मीर महाकाव्य, पार्श्वाभ्युदय काव्य पश्चातिलकचम्पू वगैरह काव्य ग्रन्थ, जैनेन्द्र व्याकरण, काशिकावृत्ति व पंचिका रस्मायंजी नाटिका, प्रभेयकमलमार्तड सरीखे न्यायशास्त्र विषयक ग्रन्थ, हेमचन्द्र सरीखे कोशा, व इनके शिवाय जैनपुराण, धर्मग्रन्थ जैन इतिहास ग्रन्थ आदि असंख्य शास्त्र थे। इनमेंसे अभी बहुत थोड़े प्रकाशित हुये हैं। और सैकड़े ग्रन्थ अभी अज्ञात हो रहे हैं, अपने ग्रन्थ छापे नहीं जावे कारण छापना यह एक अपवित्र किया है, ऐसी अज्ञानताकी समझके कारण लोग अपने पासके प्राचीन ग्रन्थ व लेख छापनेको नहीं देते हैं। इन संस्कृत धर्मयोंके अतिरिक्त अन्य प्रकारसे भी जैनियोंने वाङ्मयकी बड़ी भारी सेवा की है। दक्षिणमें तामिल व कानडी (कर्णाटकी) इन दोनों भाषाओंके जो व्याकरण प्रथम प्रस्तुत हुए वे जैनियोंने ही किये। ऐसा “मिसेस एनीविसेण्ट” का कहाँ है। सारांश-

१ जिस प्राचीन पाणिनीय व्याकरणने तीन बाग्ध मत प्राप्त किया है वह शाकटायन व्याकरण भी जैनाधार्यकृत है। तथा और भी अनेक जैन व्याकरण हैं।

२ नाटक, काव्य, साहित्य, कोश, न्याय, वेदान्तके अनेक ग्रन्थ अभी मौजूद हैं।

३ करणाटक भाषाका बहुत बड़ा व्याकरण भाषाकल्प देवका बनाया हुआ ‘ऐस’ साहबने छपाया थी है। परन्तु वह सब विलयतके विद्याविलासियोंने अंगा लिया, इस देशमें मिलना अब दुर्लभ है।

प्राचीन कालके भारतवर्षीय इतिहासमें जैनियोंने अपना नाम अजरअमर कर रखा है। अर्थात् जैन समयमें जैनी मात्र राज्यसत्ता अहिंसातत्त्वके कारण थोड़े थोड़े तथापि समाजमें प्रेसोडेप्टका स्थान उन्होंने अद्यापि छोड़ा है ऐसा नहीं है। वर्तमान शांतिताके समय व्यापारात्मिकों कायोंमें अत्रसर होकर इन्होंने अपना वर्चस्व (प्रापाप) पूर्ण रीतिसे स्थापित किया है और वर्तमानमें समाज सुधारणा विषयक जागृति भी हुई दिखती है। गत जैनपरिषदके अधिवेशनके समय हमारे जैनवंशज्योंका समाज सुधारणा व धर्म-शिक्षणके विषयमें जो उत्ताप्त हातिगत हुआ था वह सर्वथा अभिनंदनीय था इसमें शंका नहीं है।

पृथिवीके अन्य किसी भी धर्मके सम्बन्धमें लोगोंकी इतनी विचित्र अनानता नहीं है जितनी जैनधर्म-

के विषयमें हो रही है। हमारे देशमें अनुसान २४००वर्ष पूर्वसे यह धर्म प्रचलित है व हमारे जैनवंशज्योंके पूर्वज प्राचीन कालमें ऐसे २ सरणीय कृत कर चुके हैं तौ भी जैनी कौन है? उनके धर्मके मुल्य तत्त्व कौन २ से है? इसका परिचय बहुत ही थोड़े उरुवोंको होना बड़े आर्थर्यकी बात है परन्तु इसका कारण वेदमताव-लम्भी और जैनियोंमें उपस्थित हुआ द्वेष ही होगा ऐसा जान पड़ता है। “न गच्छेऽजैनयन्दिरम्” अर्थात् जैनमन्दिरमें प्रवेश करने मात्रमें

१ स्वेताम्बर जैनकानकैर्नेस थी। दिग्म्बरजैनकान-फरेन्स (महासभा) पृथक् है। वह मथुरामें प्रतिष्ठित इकड़ी होती है।

भी महापाप है, ऐसा निषेध उत्त समय कठोरताके साथ पाले जानेसे जैनमन्दिरकी भीतकी आड़में क्या है। इसको स्वोज करै कौन ? ऐसी स्थिति होनेसे ही जैनधर्मके विषयमें मुंठे गोपोडे उड़ने लगे. कोई कहता है जैनधर्म नास्तिक है कोई कहता है बौद्धधर्मका अनुकरण है कि, जब शंकराचार्यने बौद्धोंका पराभव किया तब बहुतसे बौद्ध पुनः ब्राह्मणधर्ममें आ गये. परन्तु उससमय जो योदेवहुत बौद्धधर्मको ही पकड़े रहे उन्हींके वंशज यह जैन हैं. कोई कहता है कि, जैनधर्म इस बौद्ध धर्मका शोभाग नहीं किन्तु हिन्दूधर्मका ही एक पंथ है; व कोई कहते हैं कि, नम्रदेवको पूजनेवाले जैनों लोग यह मूलमें आर्य ही नहीं हैं. किन्तु अनायोग्यसे कोई हैं. अपने हिन्दूस्थानमें ही आज चौबीसमसी वर्ष पूर्वसे पड़ोसमें रहनेवाले धर्मके विषयमें जब इतनी अज्ञानता है तब हजारों कोससे परिचय याने वाले व उससे परछे मनोऽनुकूल अनुमान गढ़नेवाले पाश्चिमात्योंकी अज्ञानतापर तो हंसना ही

पाश्चिमात्योंकी विचित्र
अज्ञानता.

क्या है ? तथापि अपने
लोगोंकी अज्ञानताके
विषयमें जैसे ऊपर

कहा गया वैसे ही उनकी भी अज्ञानता हास्यास्त्रद होनेसे उनमेंके एक दो उदाहरणोंका नमूना दिखलाना योग्य है. लेफोट्ट कर्नल विलिएम् फ्रांकलिनने जैन व बौद्ध धर्मके सम्बन्धमें इत्यी सन् १८२७में एक “Researches on the tenets and doctrines of the Jain and Budhists Conjectured to be these Brahmins of Ancient India” ग्रन्थ लिखा है उसमें उन्होंने जैनियोंको ईनिपिशियन

लोगोंका वंशज डहराया है। दूसरे एक भिष्टूर कोलियोर नामक साहिवने Scripture Miracles, नामक पुस्तकमें जैन शब्दकी जो व्युत्पत्ति की है वह बड़ी दिल्ली की है, आप फरमाते हैं ‘जैन’ शब्द रोमन ‘जैनस’ शब्दसे बना है ‘जैनस’ यह रोमन लोगोंका एक देवता है, जैसे शिवके उपासक शैव, विष्णुके उपासक वैष्णव, इसी प्रकार जैनसके जैन। (घन्य ।) एक भिशनरीकी कल्पनाने तो इससे भी अधिक कमाल किया है, आपका कहना है कि, “बायिल्लैस (Genesis) अथवा ‘सृष्टिकी उत्पत्ति’ प्रकरणके चौथे अध्यायमें ‘केन’ व ‘अमेल’ इन दो बंधुओंकी कथा है; उनमेंसे देवकी द्वापस पीड़ित हुए ‘केनकी जो संतति वही जैन है’ इसमें प्रमाण क्या ? यह कि, केनकी संतति जिस प्रकार विशालशरीर और दीर्घायुषी थी. उसी प्रकार जैन ‘तर्थिकर भी भव्याकृति और दीर्घायुषी थे’ यह सब जैनधर्मके अनुसंधान करनेसे मालूम पड़ता है. पहाड़ वैरहमें जो तर्थिकरोंकी प्राचीन जैन मूर्तियां पाई जाती हैं वे बहुतही विशाल आकृतिकी ओर पुरानी होती हैं. गवालियरके किलेमें जो प्राचीन जैनमूर्तियें मिली हैं वे बहुतही ऊची हैं. दक्षिणमें श्रीरंगपट्टणसे ४० मैलपर चिनरायपट्टण नामक ग्राम है. ‘चिनरायपट्टण’ यह नाम जिनरायपट्टण, शब्दका अपनेश होगा. ऐसा दिखता है. इस स्थानमें जैनमंदिर है

(१) चिनरायपट्टणमें जैन मंदिर न होकर वहसे आठ मीलपर श्रवण बेळगुळ (जैनविदी) नामक स्थानपर हैं. उन सबका नक्सा मद्रास प्रान्तके खरकाले छपकर प्रसिद्धकर दिया है.

उसमें जौरास तीर्थकोंकी भूति पाई गई है। वे अत्यन्त भव्य हैं, वहसि पास ही चन्द्रगिरि नामक टेकड़ीपर दो पादुका विशाल आकृतियाँ हैं, जैनियोंके तीर्थसंबंधी तीर्थकर पादवीनाम नव उड़कर देव-द्वाक गये तब उनके यह पादविह उछल आये थे ऐसा कई लोग कहते हैं*” इसी परसे साहिब महादुरने केनके वंशज उहरा ढाले हैं। साहिब महादुरने अपने विधानकी पुष्टियों और एक प्रमाण दिया है जिसके योगसे केवल जैन ही क्या परंतु कौ-ट्रिक, आत्रि, कश्यप कौराह ऋषियोंके वंशज, हम लोगोंको भी सिर्फ एक घटिकामें अपने इ-निष्ठियन पूर्वजोंका शाद करना पढ़े। बाह-विलम्बे कहा है कि, ‘केनको कोई भार न सके

व्याख्यानदाताकी टिप्पणी,

*पादवीनामकी मुक्ति विश्वमें हुई यह बात बहुत बड़ी जैनी स्वीकार नहीं करते, ऐसे परिचयों एक जैन यत्नने कहा कि, बंगालके हजारीबाजार जिसमें सम्मेल शिल्प पर्वतते २० तीर्थकर देवलोकवासी हुए उनमें पार्वत-नाम भी हैं, जोकी बार तीर्थकर कल्पनेद, महावीर, शारुप्य, व नैमित्य इनका मात्र असुखमसे अश्वर (कैलाश) पावापुर (विश्वा) चंचुपुरी (भगलपुर) और गिरनार (आठियाबाड़) पर हुआ।

अनुधाकाकी टिप्पणी,

१ बहार पादुक नहीं है किन्तु ४१ शब्द कंचाईदी पुंद्र अंबेड़ भूति है।

२ देवलोकवासी हुये, ऐसा कहना भल है, क्योंकि मुकाला मोक्षशयान वा सिद्ध शिलानामक एक स्थान तीर्थोंके उपरि है वहां जाएर सदाके लिये निवास करते हैं, किर कभी उन मुकालामोंका (सिद्धोंका) जन्म भरण नहीं होता; देवलोक जिसको जैनी लोक सोलह स्तर्ग नव श्राविक विमान भादि कहते हैं वह भिन्न शयान है, देवलोकमें गया हुवा जीव किर भी मनुष्यतीर्थवादियोंमें जन्म भरण करता व संसारमें किरता है इस कारण ‘देवलोकवासी हुये’ की जगह मुक्तिको गमे ऐसा कहना थीक है,

इस लिये देवने उसके मस्तकमें चिन्ह बनाया था, इस कारणसे जैनियोंके व तुक्करे हमारे सबहाके मस्तकोंमें तिळक होता है, जातश्व उक्त भिन्नानी साहिने तुम हम सबोंको इ-निसमें भटकते फिरते केनकी संतति उहराये तो उक्त साहिबका क्या कर सके हो? तीसरे एक मौसिस नामक प्राचीन विचाकिशारदने इस अ-नुमानका पुष्टीकरण कुछ निराली ही रीतिसे किया है: ‘गौतमबृद्ध, व इजिसका प्रसिद्ध विद्वान् सापुषु पुरुष हर्मिस यह एक ही ये कारण, हर्मिसने जिस प्रकार छेवनकशाका प्रचारकर विविधविषयोंपर ग्रन्थ निर्माण किये और इतना सम्पादन किया हुआ ज्ञान चिरकाल स्थिर रहने व लोगोंको उपयोगी पढ़ने-के लिये बहुतसा परिचय शिलालंभोंपर लोद दिया, इसी प्रकार चौदू व जैन लोगोंने विद्याका पुरुस्कर्त्त्व अपने उपर लेकर अनेक शाल ग्रन्थ लिसे और सोदकर शिलालंभ स्थित किये हैं, अर्थात् यह शिलालंभोंकी कल्पना जैनी लोक इजिससे लाये, ऐसा भाननेमें और हर्मिस व जैनोंकी एकता कर डालनेमें भौमिस साहिबकी कल्पनाको कुछ भी प्रयत्न नहीं पड़ा।

जिस प्रकार जैनियोंकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें भिन्न २ लोगोंने एथक जैनधर्मके उत्पत्तिकाल पृथक् तकनायेंकी हैं के सम्बन्धमें भिन्नत, उसी प्रकार उनके धर्मकी उत्पत्ति कालके विषयमें भी भिन्न २ भन हैं, कोई कहता है कि, जैनधर्म विलक्षुल नवीन अर्थात् अनुमान बारहवीं अथवा तेरहवीं शताब्दीका है; कोई कहता है वह बारह सौ वर्षका

है; कोई उसे बौद्ध धर्मका समकालीन कह कर छोड़ता है; और कोलबुक साहित्य तथा कितनेक जैन पंडित उसे बौद्धधर्मसे भी पहिलका ठहराते हैं, इन सबोंकी एक वाक्यता करना कठिन है, और प्रत्येक मतमें कहाँ २ भूल है उसे दिखलानेवाले विद्वता भी सुझामें नहीं हैं। तथापि जैन धर्मका काल निर्णय करनेमें आवश्यकीय थोड़ेसे प्रमाण में आगे उपस्थित करूँगा, उससे श्रोताओंको अपने २ मत निश्चित करना चाहिये।

प्रथम जैनधर्ममें क्या है यह हमें देखना

चाहिये, ‘आनन्दगिरि-
‘जैन’ शब्दकी व्युत्पत्ति कृत’ ‘शंकरविजयमें’
व अर्थ, ‘जैन’ शब्दकी व्युत्प-

ति इस प्रकार दी है—“जीतिपदवाच्याच्य नेति पदेन न पुनर्भवः तस्माज्जन्मशून्याः जैनाः” परन्तु स्वतः जैन लोग इस शब्दकी व्युत्पत्ति निराली देते हैं। वह इस प्रकार—“रागदेषादिदोषान् वा कर्मशात्रुञ्जयतीनि जिनः तस्या नुयायिनो जैनाः” अर्थात् जिन्होंने काम क्रोधादि अठारह दोषोंको अथवा ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराय आदि कर्मशात्रुओंको जीते वे ‘जिन’ और उनके उपासक वे जैन कहते हैं। कामक्रोधादि दोषों व कर्म शात्रुओंको जीतनेवाले जिन आजपर्यन्त चौवीस हुए हैं, उन्हें ‘तीर्थकर’ ऐसी संज्ञा है। इन चौवीस तीर्थ-

करोंके नाम ये हैं, क्रष्णभ-
चौवीस तीर्थकर, देव (प्रथम जिन अर्थात् १ अनित, ३ संभव, ४ अभिनन्दन, ९ सुमति, ६ पद्म-प्रभ, ७ सुषाश्वर, ८ चन्द्रप्रभ, ९ पुष्पदन (सुविधि) १० शीतलनाथ, ११ श्रेष्ठान्,

१२ वासुपूज्य, १३ विमल, १४ अनन्त, १५ धर्म, १६ शांति, १७ कुंभ, १८ अरः १९ महिनाथ, २० मुनिमुवत, २१ नमिनाथ, २२ नेमिनाथ (अरिष्टनेमि), २३ पार्श्वनाथ, २४ वर्द्धमानस्वामी (महावीर) इससे पहलेके व अत्यन्त प्राचीन तीर्थकर क्रष्णभद्रेव जैनधर्मके संस्थापक ये ऐसा दिखता है, ‘भागवतके, ९ वें स्कन्दमें क्रष्णभद्रेव दिग्म्बर होकर जैनधर्मके संस्थापक ये, ऐसा यद्यपि स्पष्ट नहीं लिखा है तौरें उसका उदाहरण देख अर्हत् नामक राजाने पासंद भतका प्रचार किया ऐसा कहा है। अर्हत् नामक राजा कोई सुना नहीं गया; परन्तु जैनी क्रष्णभद्रेव को ही अर्हत् कहते हैं यह प्रसिद्ध है। इसपरसे क्रष्णभद्रेव जैनधर्मके संस्थापक ये, यह सिद्धान्त अपनी भागवतसे भी सिद्ध होता है। पार्श्वनाथ जैनधर्मके संस्थापक ये, ऐसी कथा जो प्रसिद्ध है वह सर्वथा भूल की हुई है। ऐसा कहनेमें कुछ हरकत नहीं हैं। कोलबुक, ज़कोबी सरखेविद्वान शोधकोंकी समझ ऐसी क्यों हुई सो कह नहीं सकते। ऐसे ही वर्द्धमान अर्थात् महावीर भी जैनधर्मके संस्थापक नहीं हैं। तो चौवीस तीर्थकरोंमेंसे वह एक प्रचारक ये। ‘आर्यविद्यापुष्टाकर’ ग्रन्थमें इस विषयका उल्लेख है, उसमें भी उसके विषयमें ‘प्रचारयद्धर्मम्’ ऐसा कहा है। ये वर्द्धमानस्वामी गौतमबुद्धके समकालीन थे, वह बौद्धके गुरु थे ऐसा भी अनेकोंका कहना है; कईएक तो ऐसा भी कहनेवाले हैं कि, गौतमबुद्ध मूलमें जैनधर्मी था; परन्तु फिरे उसमें व जैनियोंमें भत्तेद फ़ड़नेसे

जैनधर्मपर व्याख्यान.

उसने स्वकीय (अपना) बौद्ध धर्म स्थापित किया।

जैनियोंके मुल्य ४९ शास्त्र हैं। उन्हें सिद्धान्त किंवा आगम कहते हैं। भद्र-जैन शास्त्र, बाहुस्त्वामि नामक एक विद्वान् जैन हो गये हैं उन्होंने यह ग्रन्थ लिखे हैं, ऐसा लोग कहते हैं। इन ४९ शास्त्रोंमें ११ अंग, १२ उपाङ्ग, १० प्रकार्णिक, ६ छेद, ४ मूलसूत्र, और २ अवानतर सूत्र हैं।

जैनधर्मके मुल्य तत्त्व सात हैं, १ जीव, २ अंजीव, ३ आत्मव, ४ बंध, ५ जैनधर्मके संवर, ६ निर्जरा, और ७ मोक्ष। मुख्यतत्त्व। इनमें पाप और पुण्य दो मिलानेसे नव पदार्थ हो जाते हैं, जिसके चैतन्यगुण हैं

(१) ये सब ग्रन्थ जैनोंका एक भेदविशेष जैनाभास जिनको आजकल स्वेताम्बरजैन कहते हैं, उनके हैं। सनातन जैनियोंके प्रधारोंके नाम भी ग्यारह अंग चौदह पूर्व हैं। परन्तु वे इतने बड़े थे कि उनका कागजमें लिखना असंभव था। वे श्रुतकेवली नामक अधिष्ठियोंके हृदयस्थ ही रहते थे। उनका लोप उन्होंने अधिष्ठियोंके साथ हो गया। उनके पाँडेके आचारोंको क्रमसे न्यून हान दीता रहा। शेषमें जब एक २ अंगके पाठी रह गये और भविष्यत्में और भी हीन हानी होवेगी तो सनातन पवित्र जैनशासनका दुनियापरसे लोप हो जायगा। ऐसा समझकर सब आचारोंने मिलकर अपनी स्मृतिके अनुसार उन ग्यारह अंग, चौदह पूर्वोंका सार संग्रह करके ग्रन्थ रचना करना प्रारंभ किया। उनका भी अन्यायी राजाओंके राज्यमें तथा शंकराचार्यादिके समयमें ग्राय: लोप हो गया। उनमेंसे बचे बचाये ग्रन्थ हैं। उनमेंसे मुल्य २ ध्वनि, जयध्वनि, महाध्वनि, गोमक्षासार, त्रिलोकासार, राजवार्तिक, श्लेषकवार्तिक, न्यायकुमुद-चंद्रोदय, न्यायविनियालंकार, प्रमेयकमलमार्तिद, अष्टहस्ती आदि हजारों बड़े २ ग्रन्थ, संस्कृत एवं प्राकृत भाषाओंमें अव भी हैं।

वह जीव, शारीरादिक जड़ पदार्थ जिसमें अन्तर्भूत होते हैं वह अंजीव, “शुभाशुभर्मद्वार-रूप आत्मवः” अर्थात् शुभ अथवा अशुभ कर्म-बंध होनेके जो द्वार उन्हें आत्मव कहते हैं। “आत्मकर्मणोअन्योन्यप्रदेशानुप्रवेशात्मको बन्धः” अर्थात् आत्माके प्रदेश व कर्मोंके प्रदेशोंका परस्परमें प्रविष्ट होना सो कर्मबंध; “आत्मव निरोधलक्षणःसंवरः” अर्थात् आत्माके स्थानमें नवीन कर्म न आने देना अथवा आत्मवका निरोध करना इसे संवर कहते हैं;* और सम्पूर्ण कर्मोंका नाश होना यह मोक्ष है। जीवोंके गुणोंको दांकनेवाले कर्मके आठ भेद हैं और इन आठ ही प्रकारके कर्मोंके नाश करनेके मार्गको मोक्षमार्ग कहते हैं। सम्पदर्शन, सम्पदज्ञान, व सम्पद्वारित्र यह उस मार्गके तीन द्वार हैं। अर्थात् इन तीन साधनोंके योगसे सम्पूर्ण कर्म-बंधोंका नाश होकर मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। अतएव इन तीन साधनोंका समुच्चयसे रक्षयती ऐसा नाम दिया है। पाहिल रक्षयती, साधन सम्पदर्शन, ‘तत्त्वार्थ ऋद्धानं सम्पदर्शनम्’ अर्थात् पूर्वमें कहे हुए जीव अंजीवादि सभ सत्त्वोंके अर्थमें श्रद्धान रखना; दूसरा साधन सम्पदज्ञान अर्थात् धर्मको संशय विपर्यय रहित अथापेक्षान; *

लिखक महाशय यहाँ निर्जराका लक्षण लिखना अनायास भूल गये हैं उसे हम लिख देते हैं। “एक-देशकर्मस्क्षयलक्षणा निर्जरा” अर्थात् पूर्वसंवित कर्मका अवक्षेतः (एकदेश) नाश करना सो निर्जरा है।

(१) यहापर ‘धर्मका’ ऐसा कहनेसे स्पष्ट नहि होता। इसकी जगह जीवादि सभ तत्त्वों अथवा आत्माके स्वरूपके अथवा। सबे देवशास्त्र गुरुको परीक्षा-पूर्वक संशय विपर्यय अनन्द्यवसायरहित यथार्थ जानना सो समझना चाहिये।

और तीसरा साधन सम्बद्धतात्रि अर्थात् निर्दोष, पवित्र आचरण. ये आचरण श्रावक और मुनि

भ्रावक और मुनि. इन दोनोंके लिये पृथक् २ कहे गये हैं. श्रावक अर्थात् गृह-मुनि.

स्थानश्री. इस श्रावक शब्दसे चर्तमानमें 'सरावगी' ऐसा अपन्त्रण हो गया है. हालमें सराफी और व्यापार करनेवाले जैन अधिकतर सरावगी ही हैं. जैनियोंका दूसरा धर्म ओसवाल है. ये लोग बहुत धान्यकौं व्यापार करनेवाले हैं. अस्तु. श्रावकोंके दो वर्ग हैं. एक वर्ती अर्थात् कितनेयक नियमित ब्रतोंको भलीभांति कठिनाई भ्रेलकर पालनेवाले और दूसरे अत्री अर्थात् वे व्रत उत्तीर्ण कठिनतासे न पालनेवाले. वर्ती श्रावकके क्रमानुसार ११ सीढ़ियाँ हैं. उन्हें प्रतिमा कहते हैं. प्रथमसे लेकर छठवीं सीढ़ीतक जो पहुंचे वे जघन्यश्रावक. छठवींसे नवमी पर्यन्त मध्यम श्रावक और आगे के उत्कृष्ट श्रावक होते हैं.

श्रावक और मुनि किंवा यति सम्बन्धी नि-

(१) 'सरावगी' कोई जाति नहीं है. श्रावकका अप्रेस शब्द है. जैन जाति ८४ प्रवरकी है. जैसे स्फटेलवाल, वधेरवाल, जैमवाल, पोरवाल, पद्मावती पोरवार, परवार, पद्मीवार, अग्रवाल हैंयादि. मारवाड़में प्रायः स्फटेलवालोंको कोई २ 'सरावगी' कहते हैं.

(२) यहा धर्म नहि कहकर 'जाति' ऐसा कहना चाहिये. नयोंकि 'ओसवाल' ८४ जातियोंमेंसे एक जाति है. इनका धर्म प्रायः स्वेताम्बरी साधुवाङ्का चलाया द्वारा है. इस कारण इनके लेताम्बरीय कहते हैं.

(३) जैनियोंकी सब जाति ही प्रायः सर्व प्रकारके उत्तम व्यापार करती हैं. हाँ जिस रोजगारमें जीवोंकी हिसा और कोई महा आरंभ हो तो ऐसा रोजगार जैन कम करती है.

यम अलग २ हैं. इसका अर्थ इतना ही लेना चाहिये कि, मुनियोंको वे नियम कड़ाइके साथ पालना; व श्रावकोंको कोई मर्यादा पर्यन्त पालना. उदाहरणार्थ, ब्रह्मचर्य यह मुनिको सम्पूर्ण रीतिसे पालना चाहिये. और श्रावक अर्थात् गृहस्थी मनुष्योंको कुछ विवशित मर्यादातक पालना चाहिये. इसीप्रकार अहिंसा, सुन्तु अर्थात् सत्य भाषण, अचौर्य अर्थात् चोरीका निषेच, अपरिग्रह अर्थात् लोभका अभाव, इनके सम्बन्धमें समझना. यतिको मात्र सर्व सङ्गसे अलिस ही रहना चाहिये.

जैनधर्ममें अहिंसा तत्त्व अत्यन्त श्रेष्ठ माना गया है. बौद्धधर्ममें व अपने अहिंसा ब्राह्मणधर्ममें भी यह तत्त्व है. तथापि जैनियोंने इसे जिस सीमातक पहुंचा दिया है वहांतक अद्यापि कोई भी नहीं गया है. कभी २ तो ये लोग कुद्र जीवजंतु-ओंकी इतनी रक्षा करते हैं कि, उनका वर्तन उपहासपैत्र हो जाता है. किन्हीं २ प्रसंगोंपर मनुष्योंको अनर्थकारकतक हो जाता है. मनुष्योंके प्राणघातक सर्पादि प्राणी हाथमें पड़ जावे

(१) शृद्धस्थके लिये (श्रावकके लिये) अपरिग्रह ब्रत नहि होता किन्तु इसकी जगह परिप्रहपरिमाण ब्रत रहता है. अर्थात् धनधान्यादि दश प्रकारकी परिग्रहका आवश्यकतानुसार परिमाण कर लिया जाता है. कालान्तरमें उससे अधिककी आवश्यकता पड़ तो प्रहण नहि कर सकता.

(२) कुद्र जीव, चिंपटी, कीट, मच्छर, खटमल, पीसू वगैरह होते हैं. उनकी अधिक रक्षा करना 'उपहासासाप्तद' है ऐसा कहना उचित नहीं है. कारण कैसे ही कुद्र जीव क्यों न हो अपने सुखकेलिये उनको मारना वा पीड़ा देना सर्वथा अनुचित है. उनका बध नहि

तो मारने नहीं देते, पैसे देकर उन्हें छुड़ा देते हैं; मल्कुण्डों (खटपलों) का पीजरापोल बनाके उसमें मोटे ताजे आदमीको पैसे देकर सोनेके लिये भेजते हैं, ऐसा एकबार मुना था परन्तु यह बात झूट है, ऐसा भेरे एक जैनित्रने कहा है, कितनेके जैन तो हिंसा अपने हाथसे न होने पाये इसकोलिये अनेक चेष्टा करते हैं इसका एक नमूनेके तौरपर उदाहरण कहता है, यह किंचित अन्युकिका है; तथापि उससे जैनियोंकी अहिंसाविषयक साक्षाती दृष्टिगत हुएविना नहीं रहेगी; गर्भके दिनोंमें गाय, भैस वौहर पशु गर्भका संताप दूर करनेकोलिये बुर्सोंकी छायाओंमें आरामसे बैठी हुई किसी भाविक जैनीने देखी, तो वह तत्काल ही उन्हें उस छायासे उठा देता है. कारण, पशु छायामें आरामसे बैठेंगे तो वे वहां पेशाब व गोबर करेंगे, और पीछे उस मलमूत्रमें कीड़े उत्पन्न होंगे; वे यत्र तत्र फैलेंगे व अन्तमें धूपके संतापसे मर जायेंगे, इस अपेक्षासे पशुओंको छायामें न बैठने देनेमें जीवोंकी हिंसा अवश्य ही टैलैगी. कहिये यह कितनी दूरदर्शिता और कितनी यह भूतदृश्या है!

करके अन्यान्य उपायोंसे दूर करना चाहिये. निःसहाय अनाथ क्षुद्रजीव तो दूर ही रहो किंतु सप्त, विच्छु, व्याप्रासिंहादि हिंसा जंतुओंको भी मारना सर्वथा अनुचित है, इसके सिवाय अपने एक दो चार हिंसा जंतुओंके मारनेसे समस्त जगतके हिंसा जंतुनष्ठ हो सकते हैं सो भी तो नहीं है इस कारण उनका वय नहिं करके अन्यान्य उपायोंसे अपनेको बचा लेना ही सर्वथा योग्य है.

(१) जिस प्रकार खटमलोंके पिंजरापोलीकी बात सर्वथा असत्य है, इसीप्रकार गाँ भैसोंको छाफ्हमेंसे उठा देना भी सर्वथा झूट और भिन्न धर्मियोंकी अल्पुक्ति मान दें.

अहिंसातन्त्र पालनेलिये 'दूंडिये' नामक जैन-शास्त्रके लोक मलोत्सरग्के समय जो विनावना कार्य करते हैं, उस वीभत्स व्यापारके वर्णन करनेमें संकोच होता है। किसी भी उत्तम बातकी अनुसंधानता पूर्वक चलनेमें भी मितपना व रीति नातिका विचार न किया जावे तो विपरीत परिणाम होता है, यह बात इन लोगोंके लक्ष्यमें अभी-तक नहीं आती, ये 'दूंडिये' लोक ठंडा पानी नहीं पाते; कारण ठंडे पानीमें सजीव प्राणी रहते हैं, अतएव वे भातका मांड किंवा शाकका पानी पाते हैं। परन्तु पानी तस करते लक्षावधि जीव उष्णतामें तड़फ्कर मरजाते हैं. यह उन

(१) दूंडिये लोग-स्वेताम्बरीजैनियोंमेंसे निकला हुवा एक छोटासा फिल्का है, यह भरत कोइ २५० वर्षोंसे निकला हुवा जिनमतके शास्त्रोंसे सर्वथा विलुप्त है, इनके साथ ठंडा पानी नहीं पाते। बाकी जैनी गृहस्थोंको ठंडा पानी योग्य बदल सानकर एक मुहूर्तपर्यंत पीनेकी सर्वत्र आज्ञा है.

(२) हिंसा ४ प्रकारकी है. १ संकल्पी हिंसा, २ आरंभी हिंसा, ३ उदयी हिंसा और ४ विरोधी हिंसा. अन्य चित्तसे बाहकर जीवोंको मारना सो तो 'संकल्पी हिंसा' है. गृहस्थके कूटने, पीसने, रसोई बनाने, बुहारी दन बोरगरह आरंभमें यत्नाचारपूर्वक प्रवर्णनेपर भी जीवोंकी हिंसा होती है उसको 'आरंभी हिंसा' कहते हैं. धान्य बोरगरह भरने आदि रोजगार करनेमें जो जीवहिंसा होती है उसको 'उदयी हिंसा' कहते हैं और राजालोगोंकी प्रजाकी रक्षाकी रक्षातिथ्यापनार्थ दुरामनकी फौजसे लड़ाई बर्गरहके करनेमें वा विशेष प्रबंध करनेमें जो हिंसा होती है उसको 'विरोधी हिंसा' कहते हैं. इन चार प्रकारको हिंसाओंमेंसे गृहस्थ शावक केवलमात्र संकल्पी हिंसाका त्याग कर सका है. अन्य तीन प्रकारकी हिंसाओंको गृहस्थोंको व्यापारिक त्याग करनेका उपयोग है, सो गृहस्थसे जहांतक बनता है समस्त जीवोंमें दया रखकर यत्नाचारपूर्व-

लोगोंकी समझमें नहीं आता, यह आश्चर्य है। पानीका एक बुद्ध लेकर सूखमदर्शकग्रसे देखो तो उसमें कितने असंख्य जीव विलिलाते दिखते हैं? पानी गरम करनेसे यह जीव अवश्य ही मरते हैं, परन्तु अहिंसातत्त्व पालनेवाले जैनी ठंडा पानी नहीं पीते। अर्थात् वे अहिंसाके लिये हिंसा करते हैं, ऐसा कहना चाहिये। साज, क्षय, ट्रैग, विषहरी ताप वगैरह रोग जंतुओंके विकारसे उद्भवित होते हैं, ऐसा आजकालके व्याकटेरियों लेजिष्ट (जानुनुशाकज्ञ) पुरुषोंका कहना है, इन रोगोंकी औषधि करनामानो इन जंतुओंको मारना है। अच्छा, यदि इन जंतुओंको नहीं मारा तो वे मनुष्योंके प्राणोंकी बलि लेते हैं। ऐसे समयमें औषधि न करना मनुष्यके जीवकी कुछ कीमत ही नहीं समझना है।

तेरे हैं, यत्नाचारसे प्रबत्तते हुए भी जो कुछ हिंसा होता है उसके पापको दूर करनेकोलिये युहस्थको प्राप्तिदिन देवपूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयमालना, यथाशक्ति तप करना, दान देना ये बटकर्म करनेकी आज्ञा है। तथा प्रति दिन दोनों समय सामाजिक (मन्यावेदन) करनेकी आज्ञा है। उसमें दिनभरके पापोंकी संचापसमय और रात्रिके उत्साहकी प्राप्तिकालकी सामाजिकमें आकांचनादि करके युहस्थको हिंसादि पापोंको टालकर पुण्यका भाग अधिक रखनेकी आज्ञा है। सो बहुआ युहस्थ जो विवेकों हैं, यथाशक्ति इन नियमोंका पालते हैं। इस कारण युहस्थको यत्नाचारपूर्वक योग्य बजसे जलको छानकर जीवोंका उसी कूरे, बावडी, तालाबमें पहुँचाकर गर्भ करनेमें हिंसा बहुत थोड़ी होती है। वह भी युहस्थके तजनेयोग्य संकल्पी हिंसामें बाहर है और युहस्थके बटकर्म सामाजिकादि करनेमें वह दोष टल जाता है। साझु किंतु प्रकारका भी आरंभ वा हिंसाकर्म नहीं करते युहस्थ अपनेलिये रखें। आदिक जल गर्भ करने आदिक आरंभ करते हैं, सुनि उसीमें जल, भोजन भक्तिपूर्वक देनेसे भ्रष्ट करते हैं।

प्राणीमात्रपर दया करना यह सामान्यविषय नहीं है सो ठीक है, तौ भी अहिंसातत्त्व कोई मर्यादित रीतिसे पाला जाय, तब ही श्रेयज्ञर है, नहीं तो वह हास्यास्पद हो जाता है।

अहिंसाके कारण जैनियोंमें मांस भक्षण संवधा ही वर्ज्य है; इसमें कुछ कहनिषिद्ध माने हुए नहीं हैं, और इसी कारणाथे जैनशास्त्रोंमें निषिद्ध माने गये हैं। मधु मक्खियोंके छत्तेमेंसे निकालनेमें असंख्य मक्खियोंप्राण देती हैं। इसलिये मधु निषिद्ध है और मक्खन दहीसे निकलता है व दही जो है सो दूधका विकार है उस दहीमें उत्पन्न हुए अत्यन्त सूक्ष्म जंतुओंके चिलौनेसे मक्खन होता है। ऐसा पदार्थ वेत्ता शास्त्रज्ञोंका मत है। इसलिये मक्खन निषिद्ध ठहरा। परन्तु इस (Fermentation) पद्धतिका अर्थात् जंतु उत्पन्न करके (मधुवे आदि पदार्थोंको सङ्कलन) तभार किया हुआ मध्य जैनशास्त्रोंमें निषिद्ध माना हुआ नहीं दिखता, यह बड़ा आश्चर्य है। (१) किन्तु जैनियोंमें मध्यान निषिद्ध माना हुआ न होने-

(१) 'जैनशास्त्रोंमें मध्यानका निषेध माना हुआ नहीं दीखता' ऐसा व्याख्यानकारका मत है सो अमात्मक है। ऐसा लिखनेका कारण यह दीखता है कि, जैनशास्त्रोंकी प्राप्तिकी सुलभता न होनेके कारण जैनाचारक शोई भी प्रनथ व्याख्यानकारके देखनेमें नहीं आया होगा। यदि जैनोंके श्रावकाचार देखनेमें अते तौ ऐसा बद्धापि व्याख्यानदाता नहीं कहते, यह निषेधमात्र विद्वानोंकी भूल है जो जैनियोंके सर्वोत्तम प्रथं देखनेसे कीजों भागते हैं। पाठकोंका भ्रम दूर होनेकोलिये मध्यान निषेधके कुछ प्रमाण नीचे दिये जाते हैं—

जैनधर्ममें युहस्थी और सुनिके (साझुके) दो प्रकारके

पर भी उनकी जातिमें मद्यपालका प्रचार विन-
कुल नहीं है और हिन्दुओंके धर्मशास्त्रमें वह
निषिद्ध माना जानेपर भी हम लोगोंमें इसका
व्यसन अधिकतर से होता जाता है, यह विरोध
भी बड़ी दिलगीका है।

युग कहे हैं। एक मूलगुण दूसरे उत्तरगुण। इनमें से
उत्तरगुण किसीसे धारण नहि किये जाय तो विशेष
हानि नहीं। परन्तु मूलगुण तो गृहस्थी और साधुओं
अधर्म ही धारण करना चाहिये। गृहस्थीके मूलगुण
८ हैं, सापुके मूलगुण २८ हैं। गृहस्थीके मूलगुण यथा—
मद्यामांसमधुत्यागः॒ सहाणुवत्पञ्चकः॑ ॥१॥

अष्टौ मूलगुणानाहृगृहिणां श्रमणोत्समः ॥१॥

समन्तभद्राचार्यकृत रत्नकरण्डशावकाचारम्।
अर्थ—मध्य मास और मधु इन तीनोंका त्याग
करना और पांच अणुत्र पालने इस प्रकार गृहस्थीके
आठ मूलगुण गणधरोन कहे हैं।

ब्रह्महतिपरिहरणार्थं क्षौद्रं पिशितं प्रमादं
परिहृतये । मद्य च वर्जनीयं जिनचरणौ शार-
मुपयातैः ॥ २ ॥

समन्तभद्राचार्यकृतरत्नकरण्डशावकाचारम्।
अर्थ—जिनश्वरके चरणमें शरण होनेवाले मधु-
व्योंको अस जीवोंकी हिंसा टालनेकेलिये मधु और
मांसका त्याग करना और प्रमादको दूर करनेकेलिये
हिंसाके कारण मध्यका त्याग करना चाहिये।

युतमांस सुरावेश्याखंडचौर्यपराक्रनाः ।
महापापानि संसैव व्यसनानि ल्यजेद्युव्रः ॥३॥

पश्चानन्दपश्चविश्वातिकामे।

अर्थ—ज्ञायेलना, मांसमध्य, सुरापान, सिकार
खेलना, बेश्यारमन, चौर्य, पश्चारमन ये सात व्यसन
महा पाप हैं, अतः इनको छोड़ दें।

मर्यादामांसं क्षौद्रं पञ्चादुम्बरफलानि यत्नेन ।
हिंसाव्युपरतिकामैर्मोक्तव्यानि प्रथममेव ॥४॥
मद्यमोहयतिमनेमोहितवित्तस्तुविस्मरतिधर्मं
विस्मृतधर्मा जीवों हिंसामविश्कङ्गामाचरति ॥५॥

अमृतचन्द्रसूक्तपुरुषार्थसिद्धयुपायम्।

अर्थ—मध्य, मांस, मधु और पांच उदुम्बरफल

जैनियोंकी शालोक दिनचर्यां इस प्रकार
शालोक दिन- लोना चाहिये। उन्हें प्रातःकाल
चर्या, शीघ्र ही उठना चाहिये। मुख
वैरह धोनेसे पहिले मंत्रका पाठ
करना और वह पाठ अंगुलियोंपर गिणना। इष्ट

ये सब हिंसाका लाग करनेवालोंको थलपूर्वक सबसे
पहिले लाग करना चाहिये॥ ४ ॥ मध्य मनको मोहित
(विचारहित उन्मत्त) करता है, और उन्मत्त
पुरुष धर्मको भूल जाता है अर्थात् धर्मरहित हो जाता
है। धर्मरहित निर्भय खच्छंद होकर हिंसाको आचरण
करने लग जाता है, इसकारण मध्य सर्वथा तजनेगेत्र्य
है। इसप्रकार आठ मूलगुणका कथन करके कहते हैं कि—
अष्टाविष्टुस्तरदुरितायतनान्यमूनिपरिवर्ज्ये
जिनधर्मस्तेशनायाःपात्राणि भवान्ति शुद्धिर्थ्यः

अर्थ—जो मनुष्य उपर्युक्त आठ पापके स्थानोंको
लाग कर देता है वह ही निर्मल बुद्धिका धारक जिनधर्मके
उपदेश यानेका पात्र है। अर्थात् जबतक इन आठ
द्रव्योंका त्याग नहि करे तबतक उस मनुष्यको जिनध-
र्मका उपदेश नहि लग सकता।

हिंसाऽसत्यस्तेयाद्ब्रह्मपरिप्रहाव्यादरभे-
दात् । द्युतान्मासान्मयादिरतिगृहिणोऽष्ट स-
म्यमी मूलगुणः ॥

श्रीजिनसेनाचार्यः

अर्थ—हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह और परिप्रह
इन पांच यानेका स्थूलगुण लाग करके जूझा, मांस
मध्य ये छे ढने गृहस्थीके आठ मूलगुण हैं।

हन्त्यते येन मर्यादा थलरीब दवाग्निं ।

तन्मध्यं न विद्या पेयं धर्मकामार्यसदनम् ॥

अभितगत्याचार्यकृतधर्मपरीक्षाम्।

अर्थ—जिस मध्यकेद्वारा दावानल्ले लताकी समान
लेकमर्यादा नष्ट हो जाती है, ऐसे धर्मअर्थकामको
नष्ट करनेवाले मध्यको कदापि नहि पाना चाहिये।

इत्यादि प्रथेक श्रावकाचारमें सबसे पहिले हिंसाकी
खानि मध्य, मांस, मधु इन तीन अभक्षोंके त्याग
करनेका उपदेश है।

देव, गुरुदेव, धर्म और अपने कर्तव्यका स्परण करना; पश्चात् तीर्थकरोंका ध्यान करना; फिर आज मैं अमुक २ विषयसेवन नहीं करूँगा इसकी प्रतिज्ञा लेना. उदाहरणार्थ, मैं आज इतने भातसे अधिक भात नहीं खाऊँगा, किंवा इतने (सेर भर अथवा दो सेर) पानीकी ओपेक्षा अधिक पानी नहीं पिऊँगा, अमुक शाक नहीं खाऊँगा, इतने समयसे अधिक बैठूँगा नहीं. अमुक समयसे अमुक समय तक किसीसे वचनालाप नहीं करूँगा; मौनवत धारण करूँगा. ऐसी शर्पथे लेनेका उद्देश्य यह दिखता है कि, मनुष्यको अपने मनको वशमें रखनेका अभ्यास होवे, इसे आत्मसंयमका पाठही कहना चाहिये. अपने हिन्दू समाजमें भी ख्रियां चातुर्मासमें चान्द्रायणादि नाना प्रकारके व्रत करती हैं, यह व्रत करनेकी चाल पहिले बहुधा इर्मा मुत्य उद्देश्यसे प्रचलित हुई हैं, ऐसा जान पड़ता है. इस आत्मसंयमनकी दृष्टिसे देखनेमें व्रत उत्तम है ऐसा कहना पड़ता है; और आत्मसंयमन जितना ख्रियोंको उतना ही पुरुषोंको भी हितकर होनेसे ख्रियोंकी समान पुरुषोंको भी व्रत करना चाहिये, इसमें संदेह नहीं. परंतु हमारे भाई व्रत करते हैं तब क्या यह आत्मसंयमनका उद्देश्य यथार्थमें उनके ध्यान व मनमें रहता है? यदि इस विषयमें किसीसे पूछा जावे तो, 'नहीं' यही उत्तर मिलेगा यह निश्चित है, कहनेको तो उपोषण (उपवास) और नानाप्रकारके पदार्थ डकार आनेतक खाना, इसे यदि आत्मसंयमन कहना है, तो इसमें कुछ भी विवाद नहीं है.

प्रत्येक जैनीको निम्नलिखित १२ बातें भावना अथवा अनुप्रेक्षा कहा है. इन्हें बारह भावना अनुप्रेक्षा अथवा द्वादशानुप्रेक्षा कहते हैं.

(१) इस संसारमें स्थिर कोई नहीं हैं. सब क्षणभंगर हैं इसे 'अनित्यानुप्रेक्षा' कहते हैं.

(२) इस संसारमें जीवको किसीका सहारा नहीं है. हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल भोगेंगे, इसे अशारणानुप्रेक्षा कहते हैं.

(३) पूर्व जन्मोंमें हमने अनेक दुःख भोगे अब हमें इस दुःखसे छुट्टी पानेकोलिये प्रयत्नशील होना चाहिये यह संसुतिभावना है.

(४) हम इस संसारमें अकेले ही हैं. यह एकत्वभावना है.

(५) संसारमें सम्पूर्ण वस्तुएँ हमसे भिन्न हैं. यह अन्यत्वभावना है.

(६) यह शरीर महा अपवित्र है. इसका क्या अभिमान करना? ऐसा मानना यह अशुचिभावना है.

(७) जिनके योगोंसे नवीन कर्म उत्पन्न होते हैं ऐसे विचार, उचार व आचारोंका चिंतवन करना, यह आस्वभावना है.

(८) नवीन कर्मोंसे आत्मा बद्ध न होने पावे, ऐसे उपायोंकी योजना करना, यह संवरभावना है.

(९) वैष्णु हुए कर्मोंसे छुटकारा पानेके उपायोंकी जैनाका चिन्तवन करना। यह निर्जराभावना है।

(१०) यह संसार कौन २ द्रव्योंसे बना है व इसके तत्त्व कौन २ हैं? इत्यादि बातोंका विचार करना, यह लोकभावना है।

(११) रब्रत्रय अर्थात् सम्यग्दर्शन, सम्यग्शान व सम्यक्लब्धारित्र। इन तीन रब्रोंके अतिरिक्त इतर पदार्थ संसारमें मुलभासे प्राप्त हो सकते हैं। ऐसा समझना, यह वेधिदुर्लभभावना है।

(१२) रब्रत्रय ही संसारमें यथार्थसुखदायक हैं ऐसा मानना। यह धर्मभावना है।

अपने धर्ममें जिस प्रकार सोलह संस्कारोंका वर्णन है। उसी प्रकार जैनसंस्कार अथवा योंमें ९३ किया है, उनमें किया, बालकके केशवाय अर्थात् शिश्वा रखना, पांचवें वर्षमें उपाध्यायके पास विद्यारंभ कराना, आठवें वर्ष उसे गलेमें यज्ञोपवीत (जनोज) पहिराना व ब्रह्मचर्यपूर्वक विद्याभ्यास करते रहनेका उपदेश देना—इत्यादि विषय जैसे अपने धर्मशास्त्रोंमें हैं, वैसे ही जैनशास्त्रोंमें भी हैं, परन्तु हम लोगोंमें जैसे सम्पूर्ण संस्कार नहीं किये जाते मुख्य २ माने जाते हैं, वैसे ही जैनियोंकी भी दशा है; सैकड़ों जैनी तो यज्ञोपवीतका संस्कारतक नहीं करते।

यतिधर्म आवकधर्मसे कठिन है, इस धर्ममें यतिधर्म नेम धर्मोदि बहुत ज्यादा कहे गये हैं, जैनियोंमें मुख्य दो पंथ हैं—१ दिग्म्बरीय व २ श्वेताम्बरीय, फिर दिग्म्बरीयोंमें बीस पंथी अर्थात् सूर्तिके चरणोंमें केशर लगानेवाले व तेरहांथी अर्थात् सूर्तिको केशर बिल्कुल न लगानेवाले ऐसे दो भेद हैं, श्वेताम्बरीयोंमें भी दूढ़िये, और संवेगी (पीताम्बरी) अर्थात् पीत वब परिधान करनेवाले ऐसे दो भेद हैं, इनमेंसे श्वेताम्बरीयोंमें पुरुष व स्त्रिय दोनों यतिधर्म प्रहण करते हैं। दिग्म्बरीयोंमें लिया यति नहीं होतीं (१) प्रत्येक यतिको निन्मांकित दशलासणिक धर्म पालना चाहिये।

खंती महव मुक्ती तब संज्ञोत्य बोधव्ये ।
सर्वं सोयमकिंचन च थव्यमन्त जडधम्मो ॥

(१) खंती—क्षान्ति व क्षमाधर्म—किसीको द्वारा अपमान पाकर त्रोप न करना।

(२) महव—माद्रव—नम्रता धारण करना। गर्व नहीं करना।

(३) अज्जव औंजव—वर्तविमें सरलता रखना दाँभिकताका परिहार करना।

(४) मुत्ति—मुक्ति—सर्व संगसे अपनी मुक्तता करलेना विरक्त होना।

(५) तव—तप—बारह प्रकारके तप कहें हैं उनकी पालना करना।

(१) दिग्म्बरीयोंमें भी लियोंको साध्वी (अविका) होनेकी आज्ञा है।

(२) हमने जिन २ स्थलोंपर दश धर्मोंका वर्णन देखा है वहां मुर्मकी जगह त्यागधर्म देखा है, परन्तु उक्त गाथासे इस विषयमें मतभेद जाना जाता है, कदाचित् श्वेताम्बरसम्प्रदायमें ऐसा माना गया है,

- (६) संजग—संयम—इन्द्रियोंका दमन करना।
- (७) सञ्च—सत्त्व—सदा सत्य भाषण करना।
- (८) सोयं—शौच—शरीर और मन पवित्र रखना। अमंगलीक विचारों तकलो हृदयमें स्थान न देना।
- (९) अर्कचंचन—अकिञ्चन—कोई भी पर्दार्थ ग्रहण नहीं करना। अपने निकट कुछ भी न रखना।
- (१०) बब्धम्—ब्रह्मचर्य—अर्थात् ब्रह्मचर्य धर्मका पालन करना, इसके विषयमें इतनी कठिन आज्ञा है कि, जहाँ पर एकादि स्त्री बैठी हो वहाँ यतिको बिल्कुल जाने नक्का निषेध है।
- यतिको भिक्षानुत्तिपर निर्वाह करना पांचों चारों कथा करना इन्द्रियोंके विषयोंका स्थान चाहिये और करना, एकत्र भोजन करका नहीं ना, क्षौर नहीं करना। काँड़ पात्रमें भोजन करना। (२) भिक्षा मांगना
- (१) काट्यायनीमें भोजन करना व काट्यायन पास स्थाना स्वेताम्बरी तथा हृषिणी साधुवोंकी रीति है। दिगम्बरी साथ जीवोंको रक्षार्थ मयूरपुङ्ककी पीछी और सौन्चार्थ जलकिलिये कमड़ल रखनेके सिवाय अन्य कोई भी परिग्रह नहीं रखते।
- (२) घर २ जाके भिक्षा लाना और फिर अन्यत्र खाना यह भी श्रेताम्बरी पद्धति है, दिगम्बरी साधु गृहस्थके घर परही जाकर पाणिपात्रमें भोजन करते हैं। यथा—
- गिरिकन्द्ररुद्गेषु ये वसन्ति दिगम्बराः ।
पाणिपात्राः पुद्याहाराद्द्वे यान्ति परमां गतिं॥१॥
- अर्थ—पर्वतकी कंदरामें अथवा गुफाओंमें रहकर तो केवल पांचही घर मांगना (३) और वह भी शृङ्खले निमित्त बनी होतो लेना सर्वदा ध्यान व स्वाध्यायमें मम रहना; एकाकी (अकेला) नहीं रहना। दश पांच जन मिलकर एक स्थानमें रहना। ग्रामपत्रकतुमें पर्वतोंके शिखरोंपर, शीतकालमें नदियोंके तटपर और पावसकालमें वृक्षोंके नीचे तपश्चर्या करना, इनमें से अनेक नियम वर्तमानमें कोई पालते नहीं हैं, अपने यहाँ सन्यासियोंका जो धर्म कहा है, वही बहुतेक जैनशास्त्रोंमें यतियोंको बतलाया है, परंतु ध्यानाध्ययन करना और (दाताके घर जैसा मिलै बैसा शुद्ध आहार लेनेके लिये) अपने हाथीको जिन्होंने पात्र बनाया है और जो अल्प अर्थात् बहुतसे बहुत १६ प्राप्ततक आहार लेते हैं ऐसे दिगम्बर मुनि उत्तम गतिको जाते हैं।
- (३) पांच घर भिक्षा मांगना और एक जगह संग्रह करके खाना ऐसा साधुवोंकेलिये नहीं समझना। स्वेताम्बरी साधुलोक (यति हृषिणी ही) ऐसा करते हैं। अथवा दिगम्बरियोंमें उत्कृष्ट श्रावकके क्षुलक अहलक दो भेद हैं उनमेंसे क्षुलक पंक्तिबंध पांच घरसे भोजन लेकर पंचवें घर बैठकर खा सकते हैं और साधु तथा अहलक (सर्वोत्तम श्रावक) भोजनके समय मौन साधकर वस्त्रमें आते हैं। गृहस्थलोग भोजन तैयार होनेके पश्चात् घरके दरवाजेपर बैठकर साधु अहलक आदिको भोजन देनेके लिये छंटे दो छंटे द्वारापेक्षण करते हैं। दिगम्बरी साधुको देखते ही गृहस्थ नवधार्मिकपूर्वक आहार ग्रहण करनेकी प्रार्थना करता है। इस प्रकार अहलक वा साधु पांच गृहस्थोंके दरवाजेपर जायगे। यदि किसीने नवधार्मिकपूर्वक नहीं बुलाया तो फिर उस दिन आहार नहीं लेंगे। बनमें जाकर ध्यान स्वाध्यायमें मग्न हो जायेगे क्यों कि पांच घरसे छंटे घर जानेकी आज्ञा ही नहा है। कोई २ साधु 'पहिले ही घरपर भिक्षा भिलेगी तो भोजन करेगे' हित्यादि अनेक प्रकारकी काठन २ प्रतिज्ञायें करके भी बनसे भोजनार्थ निकलते हैं।

इस शास्त्रोक्त धर्मके अनुसार चलनेवाले हजारों किंवा लाखोंमें एक ही दो पाये जाते हैं। इन्दौरकी तरफ यती लोगोंके घर, द्वार, सेती बाड़ी, न्यापार व्यवहार वैग्रे सब कुछ है, अपने लोगोंमें व्याज बटौलेनेवाले, चोरी करनेवाले, अज्ञ विधाओंको कुमारगमें फंसानेवाले, व प्रसंग पड़ेनेपर नर्मदूतके भी काम करनेवाले सन्धारी जैसे पाये जाते हैं वैसे ही जैनी लोगोंके यति भी सैकड़ों वक्त सर्वथा घष्ट आचरणोंके और यति इस नामके विपरीत वर्ती-व करनेवाले पाये जाते हैं। परंतु शास्त्रोंमें जो यतिधर्म कहा गया है वह अत्यन्त उत्कृष्ट है, इसमें कुछ भी शंका नहीं।

यतिधर्म प्रहण करनेवाली ख्रियोंको भी ये ही नियम पालने चाहिये, यतिधर्म प्रहण करनेवाली शास्त्रोंमें एक बहुत ख्रियोंका उपयोग।

महत्वका और लोकोपयोगी कार्य उनकेलिये दिया गया है। अर्थात् उन्हें शावकोंके घर २ जाकर ख्रियोंमें धर्मशिक्षणका प्रसार करना चाहिये। ऐसी शास्त्रोंकी आज्ञा है। अर्थात् ख्रिस्तीय मिशनस-रीसी ही यह संस्था है, परंतु ख्रिस्तीय संस्थाकी अपेक्षा यह अपने लोगोंके बहुत उपयोगकी है, ख्री शिक्षणका प्रसार ख्रियोंकी ही हाथसे होना चाहिये, परंतु अपने समाजमें प्रलयेक ख्रीका किसी नियमितत्वके पूर्व विवाह करना आवश्यक होनेके कारण ख्री शिक्षणसरारीरे देशोपकारक कार्यको ख्रियोंकी औरसे कुछ भी सहायता नहीं मिलती। जैनियोंमें (शेतान्न्वर पंथमें) ख्रियोंको यति दीक्षा लेकर परोपकारी

कृत्योंमें जन्म व्यतीत करनेकी आज्ञा है। यह सर्वोत्कृष्ट है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है; और हिन्दू समाजको इस विषयमें जैनियोंका अनुकरण अवश्य करना चाहिये। ख्रिस्तीय मिशनकी ख्रियां थोड़े बहुत अंशमें ख्री शिक्षाका प्रचार अवश्य करती हैं; परंतु उनका परदेशीपन और विशेषतः उनका ख्रिस्तीयर्थम्। इस प्रथाको लोकप्रिय करनेके कार्यमें हमेशा बाधक है। इसकेलिये उपाय नहीं है।

जैनी लोग आस्तिकवादी हैं कि, नास्तिक वादी ? इस विषयमें बहुत जैनी आस्तिक हैं तभी मत मेद हैं, श्री-कि नास्तिक ? शंकराचार्यने उन्हें ना-

स्तिक कहा है, पाश्चिमात्य ग्रन्थकार भी उन्हें नास्तिक समझते हैं। परन्तु जैनियोंको नास्तिक कहनेमें थोड़ीसी व्याप्ति होती है। ऐसा मुझे जान पड़ता है। जैनी लोग—आत्मा, कर्म और सृष्टिको नित्य मानते हैं, इनका न कोई उत्पन्न करनेवाला है और न नाश करनेवाला है ऐसी उन लोगोंकी समझ है। हम जो कर्म करते हैं उसका फल हमको मिलता है। ईश्वरका उससे अर्थात् भी कुछ सम्बन्ध नहीं है। हम स्तुति करके परमेश्वरको प्रसन्न कर लेवे व ईश्वर हमारी स्तुतिमें भूलकर हमारे कर्मानुसार भला-बुरा फल दिये निना रह जावेगा, यह कल्पना भी जैनियोंमें नहीं है। ईश्वर सर्वज्ञ, नित्य और महालम्बूरुप है। यह जैनियोंकी मान्य है; परन्तु वह हमारी पूजा व स्तुतिसंप्रसन्न होकर हमपर विशेष कृपा करेगा व न्यायको काटेको अणुमात्र भी ईश्वर उधर करैगा ऐसा नहीं है। कर्मानुसार

ही कल मिलेगा. यह नियम सदा नित्य है. इसी नियमसे सम्पूर्ण सृष्टिका सूत्र चलता है. इसके बीचमें परमेश्वर कभी नहीं पड़ता. ऐसी जैनियोंकी श्रद्धा है. मनुष्यकी आत्मा रब्दव्रयके साधनसे उच्चतिकी ओर जाते २ निर्वाणतक पहुंचके ईश्वररूप हो जाती है, किंतु ईश्वर सृष्टिका निर्माता, शास्त्रा किंवा संहारकर्ता न होकर अत्यन्त पूर्ण अवस्थाको प्राप्त हुआ आत्मा ही है. ऐसा जैनी मानते हैं. अत एव वह ईश्वरका अस्तित्व नहीं मानते हैं ऐसा नहीं है किंतु, ईश्वरकी कृतिसम्बन्धी विषयमें उनकी व हमारी समझमें कुछ भेद है. इस कारण जैनी नास्तिक हैं. ऐसा निर्बल व्यर्थ अपशद् उन विचारोंपर लगाया गया है. कर्मनुसृप कल प्राप्तिके अनुसार यह संसार चल रहा है. ईश्वरपर इस सम्बन्धी कर्तव्यका भार कुछ भी नहीं आता है ऐसा जैनी लोग कहते हैं. अतः यदि उन्हें नास्तिक कहेंगे तो, —

‘न कर्तुत्वं न कर्मणि लोकस्य सूजने प्रभुः।
‘न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्त्तते ॥
‘नादस्ते कस्यचित्पापं न कस्य सुचानि विभुः।
‘अहोनेनावृतं जानं तेन मुहूर्णित जन्तवः ॥
(श्रीमद्भगवत्गीता.)

ऐसा कहनेवाले श्रीकृष्णजीको भी नास्तिकोंमें गणना करना पड़ती. आस्तिक व नास्तिक यह शब्द ईश्वरके अस्तित्वसम्बन्धमें व कर्तृत्वसम्बन्धमें न जोड़कर पाणिनीय ऋषिके सू-

१ अर्थ—परमेश्वर जगतका कर्तुल व कर्मको उत्पन्न नहीं करता. इसीप्रकार कर्मोंके फलकी योजना भी नहीं करता. स्वभावसे सब होता है. परमेश्वर किसीका पाप नहीं लेता और न पुण्य लेता है. अहोनेद्वारा क्षानपर पड़दा पड़ जानेसे प्राणीमात्र मोहमें कहस जाते हैं.

त्रानुसार (परलोकोऽस्तीति भविर्यस्या-स्तीति आस्तिकः, और ‘परलोको ना-स्तीति भविर्यस्यास्तीति नास्तिकः) श्रद्धा करें तो जैनियोंपर नास्तिकत्वका आरोप नहीं आ सका, कारण जैनी परलोकका अस्तित्व माननेवाले हैं, स्वर्ग नर्क, व मृत्यु इन तीनोंको जैनी लोग मानते हैं, सर्व वारह हैं किंवा सोलह. इस विषयमें दिग्बन्धर इतेताम्बर सम्प्रदायोंमें मनमेद है. परंतु परलोकके विषयमें किसी प्रकारको शंका नहीं है, कर्मानुचञ्चलसे पृथक् २ लोकोंमें भ्रमण करके पुण्य कर्मका पूर्णतया संचय हुआ कि जीव मोक्षपदको प्राप्त होता है ऐसा वह समझते हैं, तब वाणिनीयका अर्थ ग्रहणकरके जैनियोंपर नास्तिकत्वस्थापित करना नहीं बन सकता. ‘जिहें ध्रुति प्रमाण नहीं वे नास्तिक हैं, ऐसा अर्थ यदि ग्रहण करों तो वेशक जैम नास्तिक हैं. ऐसा स्वीकार कर करना चाहये. कारण वे देवोंको प्रमाण नहीं मानते. यह जगत्प्रासिद्ध बात है, परंतु क्रिश्वीयन, मुसलमान, बौद्ध व साम्प्रतमें उदय प्राप्त ब्राह्मणमाजादि पंथ तक देवोंको प्रमाणिक न माननेसे वे भी नास्तिकोंको कोहिं अवैष्णों। अत एव आस्तिक नास्तिक शब्दोंका कैसा भी अर्थ ग्रहण करके जैनियोंको नास्तिक सिद्ध करते नहीं बनता.

१ परलोक है, ऐसी जसका मति है वह आस्तिक वाँ और ‘परलोक नहीं है’ ऐसी जिसका मति है वह नास्तिक है

(२) ‘पुण्य कर्मका’ इसकी जगहें समस्त “शुभाशुभ कर्मोंका नाश हुवा कि”—ऐसा कहना चाहयेक्यों कि जैनशब्दोंमें कृत्स्नकर्मविद्योगलक्षणों मोक्षः ऐसा मोक्षका लक्षण कहा है.

परन्तु एकदृष्टिसे मात्र जैन नास्तिक कहे जाते हैं और ब्राह्मणधर्मी ग्रन्थकार वो नास्तिक किंवा पाद्धिमात्व लेखक जब २ धर्म, बौद्धों व जैनियोंको नास्तिक कहते हैं तब २ वे इसी दृष्टिसे देखते होंगे ऐसा जान पड़ता है, वह दृष्टि “ईश्वरपर स्मृतिका कर्तव्य है कि नहीं, यह है, बौद्धोंकी मुआफिक जैन भी ‘ईश्वरमें सृष्टिका कर्तव्य है. ऐसा नहीं माननेवाले हैं. पृथ्वीकी पीठपर आज जो प्रसिद्ध २ धर्म हैं उनमें ईश्वरको स्मृतिका कर्ता न माननेवाले ये ही दो धर्म हैं, अत एव इन्हें सब लोग नास्तिक कहते हैं तो ठीक ही है, परन्तु सृष्टिका कर्ता ईश्वर है कि, नहीं यह विषय प्रथमसे ही बादग्रस्त है, शालज्ञोंका इस विषयमें आजतक एक मत नहीं हुआ, उसके होने तक तो निदान नास्तिक शब्दसे जैनवर्मका वैगुण्य (विगाढ़) स्थापित होता है ऐसा कह नहीं सकते.

यदि ईश्वर पूजन अर्थन आदिसे प्रसन्न होकर हमारी मनोकामना जैनी किसकी पूजा पूर्ण नहीं करता, हमारे करते हैं. कम्युनिसार हमें फल मिलता है तो फिर ईश्वरकी पूजा किस लिये करना? और फिर जैनी लक्षावधि रूपये रखके करके अन्य मन्दिर क्यों बनवाते हैं व मूर्तिकी पूजा क्यों करते हैं? ऐसा प्रश्न साहजिक विचारनमें उत्पन्न होता है, इसका उत्तर इतना ही है कि, जैन मन्दिरोंमें जो मूर्तियां रहती हैं वे परम-ईश्वरको प्रसन्न करलेकेलिये नहीं रहतीं. वे मूर्तियां देवादिकोंकी नहीं तीर्थकरोंकी रहती हैं. जिन महात्माओंने परम वैराग्य धारण करके

एकाग्रध्यानके योगसे उश्चितिका मार्ग शोष निकाला व सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्-चरित्रके योगसे कर्मवंधका नाशकर परमेश्वरसे तादात्म्यकर लिया, उनके ध्यानकी मुद्रा हमें दर्शानेको मिले व उन सरीखे पवित्र आवश्य रखनेकी प्रेरणा हमको होवे एतदर्थ ऐसे महात्मा-ओंकी अर्थात् तीर्थकरोंकी मूर्ति स्थापन करनेकी चाल पड़ी है, समूर्ण जैनमन्दिरोंकी मूर्तियां ध्यानमग्न होती हैं, खड़गासन मूर्ति दोनों हाथ लम्बे छुटे हुए व नेत्र अर्धबन्द नासाप्रमें दृष्टि ठहराये होती हैं और पद्मासन मूर्ति बैठे आसन-युक्त पांक्षमें पांव उलझाये, दोनों हाथोंके पंगे पांक्षोंके मध्यभागमें जोड़े रखवे व नेत्र अर्धबन्द नासाप्रमें दृष्टि लगाये. ऐसी होती है, जो मूर्तियां नम्र रहती हैं वे जैनियोंके दिग्म्बरीय मन्दिरायकी होती हैं, श्वेताम्बरीयपंथकी मूर्तियां कोपीन युक्त होती हैं, परन्तु यह कोपीन कपड़ेकी बनाकर पहिनायी हुई नहीं होती है; जिस धातु किंवा पाषाणकी मूर्ति हो, उसीकी अंगपर घटी (कोरी) हुई होती है; जैनी-लोग इन मूर्तियोंका पूजन हमेशह संबोधे करते हैं, पूजन और भोजन ये दो बातें रात्रिको करना अत्यन्त वर्ज्य हैं, दिग्म्बरीय जैन उनके कपड़े पहिनकर किसीको भी मन्दिरमें जाने नहीं देते. इसी प्रकार चैवर भी मन्दिरमें नहीं आने देते. मूर्तिका पूजन श्रावक अर्थात् गृह-स्थापनी करते हैं. मुनि नहीं करते. वे केवल दर्शन और नमस्कार मात्र करते हैं, श्रावकोंकी पूजनविधि प्रायः हम ही लोगोंसेरीखी है. अन्तर

(१) अर्थात् आत्मस्वरूपको प्राप्त होकर भोक्षणों प्राप्तश्च गच्छे ऐसा समझना चाहिये.

केवल इतनाही है कि, दिगम्बरीय जैनी मूर्तिका जल शारासे स्नान नहीं करते किन्तु गोडे कपड़ेसे उसका प्रशालन करते हैं; व अक्षत, फूल, धूप, दीप चौरेहके बदले नारियल चढ़ाते हैं, कुछ सर्पण करना हुआ तो वह मूर्तिके शरीरपर नहीं छोड़ते किन्तु सन्मुख कुछ अन्तरपर छोड़ते हैं; श्वेताम्बरीयोंमें पूजाकी सम्पूर्ण विधि अपने ही सरीखी है, वे मूर्तिके अंगमें पुष्पादि पहिनाते हैं, केशर लगाना यह पूजनका मुख्य अंग है, शुद्धोदाकसे स्नान, पंचामृतस्नानादि अवशेष अंग अपने ही सरीखे हैं।

अभीतक जैनधर्मके तत्त्व, उसका तत्त्वज्ञान व

आचारके सम्बन्धमें संक्षिप्त प-
जैनियोंके मुख्य रिच्चय दिया, अब उनमें जो पंथ
अनेक पंथ हैं, उनके प्रत्येक
विषयका थोड़ा २ परिचय देकर पश्चात् वौ-
द्धधर्म व जैनधर्ममें साम्य व भेद कहाँ २ है
नह कहूँगा।

जैनधर्मके दो बड़े पंथ दिगम्बर व श्वेताम्बर हैं। इनमेंसे दिगम्बर पंथ प्राचीन दिगम्बर जैन सा जँचता है। शंकरानार्थीके समकालीन आनन्दगिरि ने अपने शंकर विजय ग्रन्थमें इस विषयका उल्लेख किया है, तदतिरिक्त उनके मतमें ही उसकी प्राचीनता दिखाई देती है, दिगम्बरोंकी मूर्ति नम रहती हैं व उनके गुरुओंको भी नम रह-

(१) दीपथूपादि अष्ट द्रव्योंसे सबही दिगम्बरी पूजन करते हैं, जलधारासे स्नान भी करते हैं, हाँ! वर्षमानमें कोई २ शुद्ध मार्गी केवल प्रक्षाल करते हैं, परंतु शास्त्रोंकी यह अनुमति नहीं है, कदाचित् आपने ऐसा ही देखा होगा।

अनुवादक.

नेकी आज्ञा है; इस बातसे ही उसका प्राचीन त्व व्यक्त होता है, दिगम्बरमूर्तिके अंगपर भूषण क्वारह नहीं होते, वे मूर्तिके नेत्रोंमें माणिक अथवा काचके टुकड़े नहीं जड़वाते। एक इन्द्रके सिवाय अन्य किसी भी हिन्दू देवताकी मूर्ति मन्दिरमें नहीं रखते; सोलह स्वर्ग मानते हैं; इनके गुरु अपने भक्तोंके हाथसे दिया हुआ अपने हाथमें रखवाकर भोजन करते हैं थालीमें नहीं जीमते।

दूसरा पंथ श्वेताम्बर—यह दिगम्बरपंथके वश्चात् निर्माण किया हुआ श्वेताम्बरजैन। जान पड़ता है। इस पंथकी उत्पत्तिके विषयमें दिगम्बर व श्वेताम्बर दोनों जुदी २ कथा कहते हैं। उसमेंसे दिगम्बरपंथकी कथा इसप्रकार है कि,— “उज्जयनीमें चन्द्रगुप्त नामका राजा राज्य करता था। वहाँ भद्रवाहुत्वामी नामक जैनमुनि फिरते २ विकार्ष आये, उनको एक गृहकेमास पहुँचनेपर एक बालकने कहा कि, ‘तुम यहांपर यत रहो, शीघ्र चले जाव; कारण अब यहांपर भीषण दुष्काल पड़नेवाला है। वह १२ वर्षतक रहेगा। फिर तुम्हें कोई भिसा नहीं देगा।’ भद्रवाहुने अष्टांग निमित्तज्ञानसे सत्य जान करके २४,००० शिष्योंमें आपे मुनियोंको वहाँ रक्षे और अवशेष आपे मुनियोंको लेकर वह दक्षिणी ओर चले

(१) भद्रवाहुके २४,००० मुनि शिष्य नहीं थे किन्तु २४,००० हजार थे। उनको अपने ज्योतिष विचारसे १२ वर्षके अकाल पड़नेका कहकर दक्षिणकी तरफ विहार कर जानेको आदेश दिया परन्तु सब मुनि उनके साथ नहीं गये। आपे अर्थात् १२,००० हजार वहाँ रह गये। सो ऐसे दुष्कालमें मुनिधर्म पालनमें असमर्थ होकर उन्होंने सरल स्वेताम्बरमत चलाया।

गये. यहांपर उस बालकके बचनानुसार यथार्थमें
 १२ वर्षका दुष्काळ पड़कर लोक चटापट मरने
 वगे. तब भद्रबाहुके १२०० शिष्योंको किसीने
 भिषा नहीं दी, तो उन्हें निलयापाय हो अपनी नम
 स्थिति छोड़कर इतर लोगोंके समान वस्त्रभारण
 कर रेणीपानीका उद्योग करना पड़ा। दुष्काळकी
 १२ सालें पूरी होनेपर भद्रबाहु वापिस आकर
 देखते हैं तो अपने शिष्योंको श्वेत वस्त्रप्रहण किये
 हुए पाया, तब इन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया
 ऐसा समझकर वे अपने १२०० नम शिष्योंके
 सहित उनसे अलग रहने लगे, श्वेताम्बरियोंके
 मतसे भद्रबाहुकी मृत्युके पश्चात् ६०९ वर्षमें
 यह दोनों पथ अलग हुए। अस्तु, दिग्म्बर व
 श्वेताम्बर इन दोनोंके आचरणोंका भेद ऊपर
 नहीं जाग़ह दिसलाया ही है। श्वेताम्बरियोंके
 मन्दिरोंमें हिन्दुओंके तो क्या मूलमानोंके पीर
 शरीफतककी मूरतियां रहती हैं। पूजन कहनेको
 उनके यहां ब्राह्मणका चलन है, वे १२ स्वर्ग
 मानते हैं; उनके गुरु वक्षपरिवान करते थाली-
 पात्रादिकोंमें भोजन करते हैं। वे खिलोंको
 मोक्ष होना मानते हैं, यज्ञोपवीत नहीं ढालने
 परन्तु पूजनके समय रंगा हुवा सूत व रेशम
 जनेऊ सरीखा गलेमें ढालने हैं। उसे उत्तरासंग
 कहते हैं।

श्वेताम्बरोंमें ही हूँदिया नामक एक शास्त्र है।
 इन लोगोंका उल्लेख ऊपर अनेक
 हूँदिया जैन- जगह आया है। इन्हींका माल-
 वामें शेषडे नाम है। परन्तु ये स्वतः

(२) भद्रबाहुके वापिस आनेका उल्लेख कहीं भी
 नहीं मिलता। किन्तु वे दक्षियामें ही श्रवणबेलगुलके
 पवित्र पर परलोकको प्राप्त हुये ऐसा वहांके शिलालङ्घोपर
 से विदित होता है।

अपनेको साधुमार्गी अथवा मठमार्गी (थानकपंथी)
 कहते हैं; कारण ये लोक प्रायः मठोंमें रहते हैं।
 यह पंथ बहुत विचित्र है, ये मूर्ति वौरह नहीं
 मानते; अर्थात् इन लोगोंको मन्दिरोंकी आवश्य-
 कता नहीं है। मनोविकारोंका दमन करना यही
 बड़ा धर्म है, ऐसा वे समझते हैं; और इस धर्मका
 चिन्तनवन यही उसकी मानसइज्ज्ञा है, तीर्थकरोंके
 पवित्र आचरणोंका अनुकरण करना ऐसा वह
 कहते हैं, परन्तु तीर्थकरोंको कुछ विशेष मान
 देनेकी प्रथा उनमें नहीं है। उनके गुरु शुश्रवर्णके
 परन्तु कुछ मैले वस्त्र पहिनते हैं, स्वासोच्चास
 क्रियामें उष्णतामससे बायकायके जीव न मरें
 इसलिये मुखपर कपड़ेकी एक पट्टी बांधते हैं व
 रस्ता चलते पादप्रहारसे जीवजन्मउओंकी प्राणहाणि
 न होने इसलिये झाड़नेकेलिये हाथमें एक नर्म-
 कूच लेकर फिरते हैं, इस कूचकों रजोहरण,
 कहते हैं, इसके 'कटामन' अथवा 'ओघा'
 ऐसे भी नाम हैं। ये लोग सारी जिन्दगीमें कभी
 मनान नहीं करते; हजामत नहीं करते; हाथसे
 केश उखाइते हैं। इनका निवास मठोंमें रहता
 है; इन मठोंको थानक कहते हैं। इस पंथमें शि-
 क्षित लोगोंकी संख्या बहुत ही थोड़ी है, सं-
 स्कृत भाषाके जैनधर्मी ग्रन्थोंके समझने योग्य
 विद्रूत शायद एक दोहिके अंगमें होगी; जिन
 सूत्रोंका गुजरातीमें भाषान्तर हो चुका है
 उन्हींको धोक ३ कर वे अपना निर्वाह करते हैं।
 इनमें खिलोंको भी आजम ब्रह्मचर्यसे र-
 हनेकी आज्ञा है, खिलों भी श्वेत पंतु कुछ मैले
 कपड़े पहिने व मुखपर पट्टी और हाथमें कूच
 रखकर द्वार द्वार फिरती ही दूर नजर आती हैं।

जैन लोग भूलसे जातिभेदके न माननेवाले हैं (१) किसी भी धर्म व जातिके मनुष्यका जैनधर्ममें आना वन सकता है. तथापि आज दो अदाई हजार वर्षोंसे हिन्दू लोगोंके साथ संसर्ग रहनेसे हमारा जाति भेद जैनियोंमें ग्रहणकर लिया है (२) जैनशास्त्रोंमें 'जाति भेदका पालन करो, यह नहीं कहा है, परंतु लोक रुद्धिसे वह पाला जाता है, 'शास्त्रऽद्वृद्धेचलीयसी' यह वचन जितना आतुरिक हिन्दुओंको, उतना ही आतुरिक जैनियोंको भी लागू होता है.

(१) भनुष्यजातिरेकैव जातिनामोव्योद्धवा ।
बृहत्तिरेदादितखेदाचातुरिव्यभिश्चनुते ॥ ४५ ॥
आह्याणा ब्रतसंस्कारात्क्षिव्याःशस्त्रधारणात् ।
वायिजोऽर्थं जन्मान्वयाच्छूद्रान्वग्न्यस्तिसंस्थ-

यात् ॥ ४६ ॥

अर्थ—जाति नाम कर्मके उदयसे उत्पन्न हुई मनुष्य जाति एक ही है, परंतु उपजीविकाके (आ जीविकाके) भेदोंसे उसके ४ भेद हैं, जल देने व संस्कार करनेके काम करनेवाले ब्राह्मण, शशधारण करनेवाले क्षत्रिय, न्यायमानोंसे द्रव्योपार्जन करनेवाले वैश्य, और तीनों वर्णोंकी सेवा करनेवाले सूद्र हैं. इस प्रकार जाति महारुणमें कही है:

जातिगोचारिकर्माणि शूद्राच्यानस्य हेतवः ।
येषु ते स्वृत्यायो वर्णाः देवाः सूद्राः प्रकीर्तिः ।

अर्थ—शुद्र च्यानका कारण उत्तम जाति ही है. उत्तम गोत्र इत्यादि उत्तम कार्य जिसमें है ऐसी आद्याण क्षत्रिय वैश्य तीन ही जाति हैं. देवोंके वर्णोंको मूरुकहेत हैं क्योंकि उनमें उच्चोव्रत्व उच्चजाति व शुद्र च्यान नहीं होते.

(२) जैनियोंने जातिभेद हिन्दुओंसे लिया है ऐसा नहीं कहना चाहिये किन्तु जैनोंके वहाँ आदिसे जाति-भेद माना गया है. (देखो जिनसेनाचार्यकृत महारुण.)

जैनधर्मके विषयमें अर्थात् जो कहा गया है उससे उसकी बौद्धधर्मसे सम्बन्ध भर्से बहुत कुछ समानता जान पड़ती है और इतनी ही बातसे जैनधर्म बौद्धधर्मसे निकला, अथवा पहिला दूसरेकी नकल है ऐसा तर्क कई एक पंडितोंने निकाला है. परंतु वह भूलका है, गौतमबुद्धके पहिले तेवीस बुद्ध हो गये व गौतम शाक्य मुनि यह चौदोसवां. इसी प्रकार वर्द्धमान व महावीर इनके भी पहिले तेवीस तीर्थकर (जिन) हो गये व महावीर चौदोसवांथे. बुद्ध व महावीर दोनों ही काश्यप गोत्री क्षत्रिय थे दोनों ही धर्मोंमें श्रुतिको (वेदको) प्रमाण नहीं मानते व ईश्वरको सुषिक्षा कर्तृत्व व चालकत्व नहीं सोचते; दोनोंहीमें जातिभेद नहीं. दोनोंमें पुरुषोंके बराबर लियोंका मान है; बौद्धोंके सदृश जैनियोंमें भी श्रावक और यति ऐसे दो वर्ग हैं; दोनोंमें अहिंसातत्त्व प्रधान है, बौद्धधर्ममें जैसे बुद्ध, धर्म और संघ इनका त्रिकूट है वैसे जैनियोंमें मम्यगदर्शन, सम्प्यक्लान व सम्प्यक्लानरित्र यह रत्नत्रयी हैं; दोनों धर्मोंको राजनाश्रय मिला, और आश्र्य यह है कि, वह मौर वंशके राजाओंसे ही मिला. बौद्धधर्मका पुरुकर्त्ता राजा अशोक वैसे ही जैनधर्मका पुरुकर्त्ता संपदि अर्थात् अशोकका नाती, अशोकका आजा चन्द्रगुप्त यह जैनधर्मी था ऐसा भी कई एकोंका मत है. स्तनः अशोक राजातक मूर्में जैनधर्मी होकर पञ्चात् बौद्धधर्मी हुआ ऐसा भी मि. एडवर्ड थोमस नामके विद्वान् पंडितका कहना है. बौद्धधर्मग्रन्थ पाली भाषामें है; वैसे

जैनियोंके अर्थमानवीमें हैं, बौद्धोंने विहार व स्तूप बनवाये व शिलालेख लिखे वैसे जैनियोंने अच्छ मन्दिर बनवाये विशालमूर्तियें स्थापित कीं और शिलास्तंभ भी खड़े किये।

बौद्ध और जैनधर्म इनमें यह साम्य जैसे दोनोंकी विभिन्नता वैसे कुछ योग्यात्मीयाएँ इन दोनोंमें भिन्नता भी दिखती है। बौद्ध शून्यवादी तो जैन स्थानादी हैं, बौद्ध न-अत्मका निषेध करते; दिग्म्बर जैन नम्रताको अंतःशुद्धताकी साक्ष समझते हैं। दोनों धर्मोंमें प्रधान ऐसे अहिंसातत्त्वके विषयमें भी भिन्नता दिखती है। हमारे हाथसे जीवहिंसा न होने पावे इसकेलिये जैनी जितने डरते हैं इतने बौद्ध नहीं डरते। अधिक क्या हर्वर्थ साहित्यने अपने Religion of India नामक पुस्तकमें दंतकथाके आधारसे लिखा है। वह यदि ठीक हैं तो स्वतः गौतमबौद्ध सूक्तके मांसका यथेच्छ भोजन करनेसे अजीर्ण होकर मरा। यह सुन कर बहुतोंको आश्चर्य होगा। इस दंतकथापर भरोसा न करो तो भी प्रचलित जैन व बौद्ध धर्म इनकी तुलना करनेसे बौद्धधर्मी देशमें मांसाहर अधिकताकेसाथ जारी है यह बात अस्वीकार करते नहीं बनैगी। आप स्वतः हिंसा न करके दूसरेके द्वारा मारेहुए बकरोंका मांस खानेमें कुछ हर्ज नहीं है, ऐसे सुभीतेका अहिंसातत्त्व जो बौद्धोंने निकालाया वह जैनियोंको सर्वथा स्वीकार नहीं। निर्वाण और पाप पुण्यके सम्बन्धमें बौद्धधर्म व जैनधर्ममें अन्तर है। बौद्ध आत्माको नित्य नहीं मानते, जैन मानते हैं। यह आत्मा-

मायके घममें पड़कर जुदी २ फर्यायोंमें आता है और अन्तमें कर्मबंधोसे मुक्तता पाकर अर्थात् मायाका आवरण दूर कर निर्वाणमें पहुंचता है ऐसी जैनियोंकी श्रद्धा है। निर्वाणआत्माका नाश नहीं किन्तु उसे कर्मबंधसे निरुक्तकर अक्षय सुखको प्राप्त करना है। बौद्ध शास्त्रोंमें निर्वाणकी व्याख्या इसप्रकार है।

“न चाभावोऽपि निर्वाणं कृत एवास्य भावना भावाभावविनिर्मुक्तः पदार्थो मोक्षसुद्धयते ॥” इस प्रकारकी है। सारांश बौद्धोंकी इष्टिमें निर्वाण अर्थात् शून्यता, जैनियोंकी इष्टिमें निर्वाण शून्यता नहीं यह पहिले बतलाया ही है।

जैनधर्म व बौद्ध धर्ममें जो साम्य दिखता है उसपरसे जैनधर्म बौद्धधर्मका कोन असल व अनुकरण है व मूल प्रथमका है कोन नकल। अनुकरण पीछेसे हुआ है, ऐसी तरफ कई एक पंडितोंने किया है। एकबार देखने से यह अनुमान ठीक जान पड़ता है। बौद्धधर्मके सम्बन्धमें अनेक ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं; इस धर्मका परिचय सबको होगया है, और तदरिक्त पाश्चात्य ग्रन्थकारोंने बौद्धधर्मके इतिहास लिखे हैं; परंतु जैनधर्मके विषयमें अभीतक वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। बौद्धधर्म चीन, तिब्बत जापानादि देशोंमें पचलित होनेसे और विशेषकर उसे उन देशोंमें राजाश्रय मिलनेसे उस धर्मके ग्रन्थोंका प्रचार अति शीघ्र हुआ; परंतु जैनधर्म साम्प्रत हिन्दुस्थानके बाहर अधिकसा नहीं; और हिन्दुस्थानमें भी जिन लोगोंमें वह है वे व्यापार व्यवहारमें व्यापृष्ठ होनेसे धर्म ग्रन्थ प्रकाशन सरीखे कृत्यकी तरफ लक्ष देनेकेलिये अवकाश ही नहीं पाने। इस कारण अगणित जैनग्रन्थ

अप्रकाशित पड़े हुए हैं; युरोपियन ग्रन्थकारोंका लक्ष भी अद्यापि इस धर्मकी जैवधर्ममें अनास्था और इतना सिंचा हुआ नहीं दिखता यह भी इस धर्मविषयमें हम लोगोंके अज्ञानका एक कारण है। हमारे पड़ोसके विषयका परिचय भी हजारों कोसोंके शूरोपियन ग्रन्थकार लिख देंगे तब हमें पढ़नेको मिलैगा स्वतः परिचय पानेकी सुधि ही नहीं है। इससे जैनियोंकी समाज जैनी जोरशोरसे उत्तरियमें आना चाहिये वैसी अभीतक नहीं आई। अतएव बौद्धधर्म प्राचीन है अथवा जैनधर्म? इस प्रश्नके सम्बन्धमें जैसा इकतरफी लोग कहें वैसा ही कानसे सुनकर मान लेनेके सिवाय अन्यराग नहीं था। परन्तु आनन्दका विषय है कि, आजकल जैनी लोगोंमें इतिहासमन्वन्धी जागृति होने लगी है। पिछले जैन परिषद्के अधिवेशनमें जैन ग्रन्थोंका जीर्णोद्धार करनेके लिये एक बड़े फंडकी स्थापनाका प्रस्ताव हुआ है। प्राचीन भाँटीर, मूर्ति, शिलालेख व ग्रन्थोंका मार्मिक परीक्षण व ब्राह्मणधर्म तथा बौद्धधर्मके ग्रन्थोंमें जैन ग्रन्थोंकी तुलना कर देखनेकी सुविशित जैनियोंमें अधिकाधिक चाह दिखने लगी है, उनके प्रयत्नसे जैनधर्मका कालनिर्णय सम्बन्धमें दूसरी ओरके प्रमाण भी आने लगे हैं। उनधर्मकी तरफके मेंसे किंवा उसके पीछे जैन धर्म निकला है ऐसा नहीं दिखता; किन्तु उल्टा जैनधर्म प्रथमका व पीछेसे बौद्धधर्म निकला होगा देसा जान पड़ता है। इस सम्बन्धमें हमारे जैनी लेखकोंने निजलिखित प्रमाणोंका शोध किया है।

- (१) जैनियोंके चौकिसबंग तीर्थकर महावीर, गौतमबुद्धके समकालीन थे। प्रोफेसर विद्याभूषण कहते हैं कि, वे बुद्धकी अपेक्षा बयस्क भी थे। मिसेस देनी बिसेंट कहती हैं कि, महावीरने ही बुद्धों गुरुउपदेश दिया।
- (२) महावीरके शिष्यका नाम गौतमस्वामी व इन्द्रभूति था। वही ज्ञानमार्गमें एक २ सिद्धी चढ़ा, तब उसे लोग बुद्ध कहने लगे। और इस प्रथमें हराणी ग्रन्थका आधार है ऐसा डाक्टर हैग कहते हैं। (Fravardin Yash-t-quoted. by Dr. Hoau in the Essay on the Sacred Language of the Parsees Bonabray. 1862 P. 188
- (३) अन्य कितनेकोंका मत है कि, गौतम बुद्ध महावीरका शिष्य नहीं; पिहिताश्रवका था। व पिहिताश्रव यह महावीरके गणवरोंमें सुल्य था।
- (४) ललितविस्तर नामक ग्रन्थकी प्रति जो विव्वतमें उपलब्ध हुए है उसमें गौतमबुद्धका वर्णन करते हुए कहा है कि, बुद्धके क्षस्थलमें श्रीवत्स, स्वस्तिक, नंदावर्त, और वर्धमान ऐसे चार चिह्न थे। इनमेंसे पहिले तीन अर्थात् श्रीवत्स, स्वस्तिक और नंदावर्त यह अनुक्रमसे १० वें, ७ वें और ११ वें जैन तीर्थकरोंके विशिष्ट चिन्ह थे; और अन्तिम वर्धमान यह तो २४ वें तीर्थकरका नाम था।

(५) कल्पमूत्र, आचाराङ्गसूत्रादि जैनग्रन्थों में महावीरको ज्ञातपुत्र अथवा नात-पुत्र कहा हुआ पाया जाता है; ज्ञातृका अपश्रंग नाड़ीका अथवा नाटिका बौद्धग्रन्थोंमें मिलता है, जैनियोंका दूसरा प्राचीन नाम निर्भय्य है। जैनियोंको बौद्धग्रन्थोंमें निर्गंथनसपुत्र अर्थात् ज्ञातृका पुत्रका शिष्य निर्भय्य कहा है, उसी प्रकार नन्तपुत्रका अर्थात् महावीरकी दन्तकथा जैनधर्मकी कई दन्तकथायें डाली हैं; कई तिकाणोंपर श्रावकोंका उल्लेख है. महावग और महापारि निवाणसुत्त इन दो बौद्धग्रन्थोंमें जैनधर्मका उल्लेख है. पार्श्वनाथ अथवा पारसनाथका चारुर्यधर्म भी कहा है. इसपरसे यह सम्पूर्ण उल्लेख जैनपत्रक ही होना चाहिये इसमें कोई सन्देह नहीं होता.

(६) ब्राह्मण अन्थकारोंने व बौद्ध इन दोनों धर्मोंका अपने ग्रन्थोंमें उल्लेख किया है; परंतु एक दूसरेसे निकल्या ऐसा कहीं भी नहीं कहा, शंकरादि-विजयमें शंकराचार्यने बौद्धोंसे बाराणसी क्षेत्रमें और उज्जयनीमें जैनियोंसे विवाद किया था ऐसा कहा है, जैन व बौद्धधर्म एक सरीखे होते तो दो बार जुदे २ स्थलोंमें प्रसंगी विवाद करनेकी आवश्यकता नहीं थी, मध्यस्वामीने 'सर्व दर्शन

'संग्रह' में उस समय प्रचलित द-सिण प्रान्तके दर्शनोंका विवेचन किया है, उसमें जिसप्रकार बौद्धदर्शन दिया है, उसी प्रकार जैनदर्शन भी लिखा है, 'अद्वैतब्रह्मसिद्धि', जामक ग्रन्थमें बौद्धोंके चार पंथ बतलाये गये हैं. उसमें जैन यह उनमेंका एक था. ऐसा विलकुल भी नहीं कहा, बाराहमिहिरने 'शाक्यान् सर्व हितस्य शान्त भनसो नग्रान् ज्ञिनानां विदुः अर्थात्, बौद्ध लोग शान्त चित्त और सबका कल्याण करनेवाली मूर्तिको भजते हैं और जैन नम्रमूर्तिको. ऐसा कहा है, और बाराहमिहिरको जैनधर्मके विषयमें परिचय होना ही चाहिये. कारण उसके साक्षात् भाई भद्रबाहु यह जैन थे और ये दोनों एक ही राजके दरबारमें थे, दोनों ही विद्वान् ज्योतिषी थे. ऐसी दंत कथा कहते हैं कि, उस राजके पुनर्हुआ तब राजने बाराहमिहिरकृत उसकी जन्मपत्रिका देसी तो उसकी दीर्घ आयुष्यादि बाराहमिहिरके वचनोंसे मान्यकर राजने बड़ा भारी पुत्रोत्सव किया व दरबार भरवाया, उस समय सब सरदार, प्रतिष्ठित, विद्वान् व आश्रित एकत्र हुये थे. भद्रबाहु मात्र नहीं आये, यह देस राजने भद्रबाहुको बुलाकर उनसे

उस दिन दरबारमें न आनेका कारण पुछा तो उन्होंने स्पष्ट रितिसे कहा कि, आज जन्मोत्सवके दरबारमें आना है व दशादिन पीछे दुःखका समावान करानेको आना पड़ेगा। दोनों समयके बदले एकदिन ही आपके यहां आनेका भेरा बिचार था। यह भाषण सुनकर राजाको क्रोध आया और उसने भद्रबाहुको कैदमें डाल दिया। परंतु पीछे १० ही दिनमें भद्रबाहुका कहा हुआ अनुभव-गोचर हुआ और बराहमिहिरका भविष्य अशुद्ध ठहरा। उस समय राजाने भद्रबाहुको कैदसे मुक्तकर अपने सचिकट स्थान दिया और बराहमिहिरको निकाल दिया, ऐसी दंतकथा है। सारांश 'जैनी' कौन है, 'यह बराहमिहिर अच्छीतरह जानतेथे। व्यासजीने शारीरिक भीमांसा के दूसरे अध्यायमें बौद्धमत व जैनमतका अलग २ खंडन किया है'।

(७) पद्मपुराणमें जैनधर्मके पुरातनत्वको पुष्टीकरण करनेवाली एक कथा ऐसी है:—एकवार सुर और असुरोंमें युद्ध चल रहा था। असुरोंकी जीत होने लगी यह देखकर असुरोंके गुरु शुक्राचार्यकी तपस्या घ्रष्ट करनेके लिये इन्द्रने उसकेपास एक अप्सरा भेजी। उसे देख शुक्राचार्य महित हुए। यह अवसर पाकर सुरगुरु

वृहस्पतिने उसकी मति और भी अधिक घ्रष्ट करनेकेलिये जैनधर्मका उपदेश किया। ऐसी पौराणिक कथा यद्यपि प्रामाणिक नहीं भारी जा सकती; तो भी इसपरसे जैनधर्मके विषयमें लोगोंका सामान्यतः मत किस प्रकारका था वह स्पष्ट जानने योग्य है।

जैनधर्मके प्राचीनत्वके सम्बन्धमें जैनग्रन्थकार और भी कई प्रमाण सम्मुख जैनधर्म पहिले करते हैं। परन्तु यदि उन संबंधका सांगोपांग विचार करें तो एक सम्बन्धमें व्याख्यान पूर्ण न हो सकेगा; इसलिये जैनियोंके प्रमाणोंका यहांपर किंचित् नामनिर्देश किया है। परन्तु इतनेपरसे ही जैनधर्म यह बौद्धके पश्चात् प्रसुत हुआ होगा ऐसा निश्चित नहीं होता। कोलब्रुकसाहिन सरीखे पंडितोंने भी जैनधर्मका प्राचीनत्व स्वीकार किया है। इतनाही नहीं, किन्तु उल्लटा बौद्धधर्म जैनधर्मसे निकला हुआ होना चाहिये, ऐसा विश्वान किया है। मिष्ट्र एडवर्ड थोमस इस विद्वानका भी ऐसाही मत है। अभी निर्देश किये हुए पंडितने Jainism or the early faith of Asoka नामक ग्रन्थमें इस विषयके जौ कितने एक प्रमाण दिये हैं वे सब यदि यहांपर दिये जावें तो बहुत विस्तार हो जावेगा, अतः उनमें से एक दो नसूने यहांपर देता हूं। उसमें कहा है कि, अशोकके प्रपिता चन्द्रगुप्तके समयमें जब बौद्धधर्म कुछ ऊपर सिर निकालने लगा था, तब जैनधर्मके क्षय होनेके चिन्ह दिखने लगे थे। चन्द्रगुप्त स्वतः जैन था।

इस बातको विशावलीका डड़ आधार है। इसके सिवाय चन्द्रगुप्तको १६ स्वम् हुए कन्द्रगुप्तके थे व उन स्वमेंका अर्थ भद्रनाहुने स्वम्

जो किया उसपरसे यह बात स्पष्ट विदित होती है। बुद्धविलास नामक प्रन्थमें इन स्वमेंका अर्थ दिया है। उसमें कहा है कि,—

(१) यह राजा सर्वज्ञान नष्ट होगा। (२) जैनधर्मका क्षय प्रारंभ होगा और इसराजका वंशाही अष्ट हो जावेगा। (३) जैनियोंमें नाना पंथ निकलेगे। (४) आर्य खंडसे जैनज्ञान लुप्त-प्राप्त होवेगा। ३० ३०

इसमें चन्द्रगुप्तका जैनधर्म व अशोकका बौद्धधर्ममें जाना ये दोनों बातें घनित की हैं। चन्द्रगुप्तराजा श्रमण अर्थात् जैन गुरुसे उपदेश लेता था ऐसी मेगस्थीनास (ग्रीक इतिहासकार) की साक्षी है, अनुलफजल नामक फारसी भ्रन्यकारने ‘अशोकने काश्मीरमें जैनधर्मका प्रचार किया’ ऐसा कहा है। और राजतरङ्गिणी नामक काश्मीरके संस्कृत इतिहासका भी इस विधानकी आधार है, उक्त बातें मिं १८८८ यौम्पू साहिबने अपने ग्रन्थमें दी हैं। परन्तु ये कहांतक ठीक हैं सो नहीं जान पड़ता। निदान राजतरङ्गिणीका अन्तिम आधार जो साहिबवहादुरने दिया है, उसपरसे भी उनका अभिप्राय सिद्ध नहीं होता यह मैं कह सकता हूँ। राजतरङ्गिणीमें अशोकने ‘जैनशासनका प्रचार किया’ ऐसा कहा है। इस बाब्के उक्त जिन शब्दपर साहिब वहादुरकी सारी दार मदार दीखती है। परन्तु जिस जगह यह उल्लेख है, उसके पीछेके दशाविस श्लोक पढ़ो तो, वहां चैत्य, विहार आदि केवल

बौद्धधर्म सूचक शब्द मिलते हैं। जिनसे कलह-णका उद्देश ‘जैनशासन’ शब्दसे ‘बौद्धधर्म’ सूचित करनेका था ऐसा जान पड़ता है। बुद्धको भी ‘जैन’ ऐसी संज्ञा अपर सिंहसरीसे जैनकोशकारकी दी हुई है। इसके अतिरिक्त राजतरङ्गिणीलिखित अशोक और प्रसिद्ध बौद्धधर्मी चक्रवर्ती राजा अशोक एकही था। ऐसा कहनेको भी आधार नहीं है।

कलकत्ताके प्रेसीडेन्सी कॉलेजके मुख्य संस्कृताध्यापक और पाली प्रोफेसर विद्याभूषणका भाषाके पंडित श्रो० स-मत,

तीशचन्द्र विद्याभूषणका मत इस प्रश्नके सम्बन्धमें पूछा गया था। वे अपने तातो २४ नोवेंबर १९०३ के पत्रमें लिखते हैं कि, अशोक बौद्धधर्म स्वीकार करनेके पूर्व जैनधर्मी था; ऐसा स्पष्टतामें यद्यपि कहीं कहा नहीं हैं तौ भी महावंशनामक बौद्धग्रन्थमें उसकी माता व खीका जैनियोंसे सम्बन्ध लगता था ऐसा कहा है। अशोक बौद्धधर्म स्वीकार करनेके पहिले अर्थात् अपने वाप बिन्दुसारकी मौजूदगीमें अवंति नगरीका व्यापराय व प्रतिनिधि था यह प्रसिद्ध ही है। अशोककी माता एक श्रेष्ठी (सेठ) की पुत्री थी, और अशोककी खी व सीलौमें बौद्धधर्मका प्रचार करनेको गये हुए महिन्दकी माता अवनिके एक श्रेष्ठीकी पुत्री थी। उस समयके श्रेष्ठी अथवा न्यायारी बहुधा जैन थे। इसपरसे अशोक भी जैनधर्मी होगा ऐसा कहनेमें हानि नहीं है।

अभीतक जैनियोंसम्बन्धी पाश्चिमांत्योंकी व हमारी विचित्र अद्वा, उन लो-उपसंहार गोंका इतिहास, जैनधर्मके मुख्य २ तत्त्व, सम्प्रदाय, नीति व आचार, जैनतत्त्वज्ञान, बौद्धधर्मसे समता व भिन्नता, और जैनधर्मपुरातनतत्त्वविषयक प्रमाण आदि बातोंसम्बन्धी जो विवेचन किया उससे इस धर्ममें मुझोंको आदरणीय जँचने योग्य अनेक बातें हैं ऐसा दीख पड़ेगा. सामान्य लोगोंको भी जैनियोंसे अधिक शिक्षा देना योग्य है. जैनी लोगोंका भाविकपन अद्वा व औदार्य प्रशंसनीय है. उनमें धर्मशिक्षणकी शालयें स्वोलनेका प्रयत्न चल रहा है, और इस काममें वे लोग केवल मुँहसे बड़बड़ करनेवाले नहीं हैं. धर्मके लिये जितना चाहिये उतना द्रव्य खर्च करनेको वे तयार हैं, उनकी अद्वा दृढ़ है. अतः उन्हें व्यवहारमें लाभ अधिक होता है इसमें कोई नई बात नहीं है. आहंसातत्त्व उन्होंने उपहासांभृपद होने योग्य लम्बी भर्यादा तक पहुंचा दिया है, यह नुरा है; तथापि उससे उनमें आस्था कितनी है सो स्पष्ट जानी जाती है, उनकी आस्था, अद्वा, औदार्य और धर्मजागृतिको किंचित् नया मुकाबला मिलना इष्ट है. संसारमें मुधारणाका जो जंगी जलप्रवाह चल रहा है, उसकी विरुद्ध दिशाको जानेमें बड़ीभारी हानि है; और उसकी अनु-कूल दिशामें जाना हितकर होगा, यह तत्त्व ध्यानमें रखकर हमारे जैनबंधु समाज व धर्म विषयोंको अपनी बुद्धिसे समय २ उच्चति देते जावेंगे तो गतिका मार्ग आजकलके सदृश कुठित

१ ये ठीक नहीं है. देखो दिपणी पृष्ठ ९ को.

न रहेगा. जैनपरिषदके परिचालकोंने यह तत्त्व ध्यानमें रखके समाजभरके लोगोंको स्वर्कर्तव्यसम्बन्धमें जागृति उत्पन्न करनेका प्रारंभ किया है. जैनियोंकी एक समय हिंदुस्थानमें बहुत उच्चावस्था थी. धर्म, नीति, राजकार्यपुरंधरता, वाङ्मय, समाजोन्नति, आदि बातोंमें उनका समाज इतरजगतेसे बहुत आगे था. प्रत्येक बातोंमें ब्राह्मण व बौद्धोंकी बराबरीके महत्पद उन्होंने प्राप्त किये थे. संसारमें क्षमा हो रहा है इस ओर हमारे जैनबंधु लक्ष देकर चलेंगे तो वह महत्पद पुनः प्राप्तकर लेनेमें उन्हें अधिक श्रम नहीं पड़ेगा. इसी सद्बुद्धुसे प्रेरित होकर जैन व अपरिकिन लोगोंसे संघटन कर आनेके लिये बन्धुइके प्रसिद्ध जैनगृहस्थ परलोकवासी मि० वीरचन्द्र गांधी अमेरिकाको गये थे व वहां उहोंने जैनधर्म-विषयक परिचय करनेका क्रम भी स्थित किया था. अमेरिकामें 'गांधी फिलोसफिकल सोसायटी' अर्थात् जैनतत्त्वज्ञानका अध्ययन व प्रसार करनेके लिये जो समाज स्थापित हुई वह उन्होंके परिश्रमका फल है. दुर्द्वंसे मि० वीरचन्द्रकी अकाल मृत्यु होनेसे उक्त आरंभ किया हुआ देशकार्य अपूर्ण रह गया है. परंतु उसे पूर्ण करनेको कोई मुश्किल जैन तयार होने तो उसकी कीर्ति विराट्यु हो, इसमें सन्देह नहीं है. हिंदुस्थानके लोगोंको अपनी एकदेशीयता छोड़कर अपनी दृष्टिका प्रदेश अधिक विस्तृत करना चाहिये; तबही उनका कल्याण होगा. यह जैनियोंके इतिहाससे सीखने योग्य है. इसरे विषयकी पूर्ण खोजकर स्वतःकी उ-

समे तुलना कर, अपनेमें जो कुछ न्यूनता हो वह दूसरेके सहाय्यसे पूर्ण कर लेना चाहिये, जबकी 'अपना व पराया बलाबलज्ञान' इस वीर्यवानी शातालिदका धर्मशास्त्रसा दिख रहा है, ऐसे समयमें जैन, बौद्ध, खित्तीय, मुसलमान, आर्यसमाज, ब्रह्मसमाज, आदि सर्व धर्म-पंथोंका पारस्परिक परिचय करना कराना व

एक दूसरेका अज्ञानतम दूर करना, और नवीन तथार होकर देखनेवाले सामान्य धर्मको (Universal Religion) यथाशक्ति सहाय-कर मनुष्यजनितके कल्याण करनेके ऐयका अ-शाश्वाक हो ऐसी प्रार्थना कर मैं इस लेखको पूर्ण करनेकी आज्ञा चाहता हूँ।

अनुवादक-नाथूराम प्रेमी।

"आँख है तो जहाँ है"

डाक्टरोंने साबित किया है कि, हिन्दुस्थानियोंके १०० मेंसे दक्षकी आँखें ननुहस्त हैं, बाकी ९० समुद्घोंकी आँखोंमें अनेक प्रकारके रोग रहते हैं। हमारे यहांके प्राचीन वैद्योंका मत है कि, यदि नित्य ही आँखोंमें दोबार अज्ञन (शुरमा) लगाया करें तो आँखोंमें किसी प्रकारका भी रोग न हो। अगर कोई रोग होय तो वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस बातकी सत्यता नित्य शुरमा लगानेवालोंको पूछतेसे मालूम हो सकती है। जो लोग अपने नेत्रोंकी रक्षार्थ वर्षमें एक दो रुपया भी शुरमेकेलिये खर्च करनमें कृपणता करते हैं, उनकी बड़ी भूल है। आजकल बच्चोंके शुरमें प्रसिद्ध है। परन्तु बच्चोंके शुरमोंमें जितना लाभदायक शुरमा हमारा है, उनका कोई भी नहीं है। हमारे पास अनेक भाइयोंके प्रशंसापत्र हैं। सो एक शीशी मंगाकर व्यवहार करनेसे भले प्रकार खातिरी ही जायगी। अबश्य मंगाइये। कुछ शुरमोंके नाम नाचें लिखते हैं।

काला शुरमा नं. १ यह शुरमा हमेशा हेत्रोंमें लगानेसे सब रोग वा आँखोंकी गर्भी नष्ट करके ऊरोतिको बढ़ाता है। मूल्य आधे तोलेकी शीशीका ॥)

काला शुरमा नं. २ इस डडे शुरमेंको प्रातःकाल और सांने समय लगानेसे नेत्रोंके सब रोग शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। मूल्य आधे तोलेकी शीशीका... १)

काला शुरमा नं. ५ यह शुरमा बहुत छटियां और ढंडा हैं। मूल्य आधे तोलेके ... ॥)

तरल शुरमा नं. ७ यह शुरमा अभी नया तैयार किया गया है। इसको संवरे और शामको ४ बजे लगानेसे धैंद नजला दृष्टिमदता आदि नेत्रके समस्त रोग शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। यदि पांच मिनिटके बाद काला शुरमा नं. २ का लगाया जाय तो उबल फायदा होता है। मूल्य एक शीशीका ... १)

नयनावृत अर्क नं. ८ इसको सलाईसे दिनरातमें तीन बार बार लगानेसे नं. १ के गुचाफिक गुण करता है। मूल्य एक शीशीका... ॥)

तरल शुरमा (अर्क) नं. ९ यह अर्क दिनमें दो बार लगानेसे नं. २ के समान गुण करता है। दुखती आँखोंकेलिये तो यह रामबाण ही है—खासकर यह शुरमा विधवा लियों और बृद्ध पुरुषोंकेलिये बनाया गया है। मूल्य एक शीशीका ॥)

मिलनेका पता—पन्नालाल जैन मैनेजर—स्वदेशी कार्यालय,
पो० गिरगांव, (बंबई)

लीजिये ! पहिये ! अपने मित्रोंको भी सुनाइये.

डेढ़ रुपयमें ६७ रत.

पाठक महाशय। पहिले हमसे ६७ रतोंके नाम सुनिये क्यों कि वे रत बहुत प्राचीन, प्राणीमात्रकी अतिशय हितकारी हैं। इन ६७ रतोंकी माला जो महाशय कंठमें धारण करेगे वे इस छोकमें मुख अशक्त प्राप्त होकर परभवमें अमित सुखके भागी होंगे।

रतोंके नाम.

१ पुष्पपतीसिका कवितमय जिसमें स्तुति व उपदेश है, २ शतजटेतरी जिसमें उत्तमोत्तम सौन्या छप्पयचुंद और कवितोद्वारा एकत्री तरहके उपदेश दिये गये हैं, ३ द्रव्यसंप्रह शुद्धतापूर्वक मूल कवितबंध, जिसमें घटद्रव्य, नवपदार्थ, प्रशासिकाय रत्नप्रथ आदिका वर्णन है, ४ चेतनकर्मचरित्र जिसमें जीव और कर्मोंका उद्ध छुवा है, गुणस्थानोंकी चर्चा व जीव कर्मका वर्णन बहुत ही उत्तम रीतिसे अनेक प्रकारके छंदोंमें है, ५ अक्षरवतीसी इममें ३२ अक्षरोंपर बत्तीस रत्नहेंक उपदेश हैं, ६ परमात्मशक्ति क इकाए एक २ दोहा लाल्ह २ रुपयोंका है, अनेक दोहे ऐसे हैं कि जिनके अर्थ लगानेमें बड़े २ पण्डित सकुचाते हैं हमने जहांतक बना अर्थ खोल दिये हैं, ७ पूजाशक्त कविताओंमें अष्टप्रकारी (पूजा), ८ चित्रबंध कविता विचारोंसहित, ९ प्रश्नोत्तर दोहे इनके अर्थ लगानेमें भी पण्डितोंकी बुद्धि गोते खाने लगती है, १० वर्तमान चोवीसी स्तोत्र (कवितबंध), ११ वर्तमान वीसी जिनस्तुति, १२ परमात्माकी जयमाल, १३ तीर्थिकर जयमाल, १४ गुरु जयमाल, १५ पार्श्वनाथके छन्द, १६ दिक्षाबन्ध छन्द, १७ परमार्थपदपत्रि—अनेक प्रकारके पद, १८ गुरुशिष्ठ प्रश्नोत्तरी, १९ मिथ्यात्मविच्वंशनचतुर्दशी, २० जिन-गुणमाला, २१ परमात्मा कड़ाखा, २२ पञ्चपरमेश्वारी कवन्द, २३ गुणमजरी, २४ लोकस्त्रेमरजाद, २५ मधुविन्दुवी चौपाई—जिसमें संसारका सब स्तरप दिखाकर मधुविन्दुके दृष्टातसे वैराग्यपदेश दिया गया है, २६ रिद्धचतुर्दशी, २७ निर्वाणकाण्ड भाषा, २८ एकादश गुणग्रानंपंथवर्णन, २९ कालाशक, ३० उपदेशपत्रीसी, ३१ नन्दीश्वरजय-माल, ३२ शिवपन्थपत्रीसी, ३३ वारह भावना, ३४ कर्मवन्धनके दश भेद, ३५ सप्तमंगी वाणी, ३६ सुनुदि-चौर्वासी, ३७ अकृत्रिमर्मचलाल्यर्थी जयमाला, ३८ पंथरहप्रत्रोद्धा भेदवर्णन, ३९ ब्रह्मा ब्रह्मा निर्णय, ४० अ-नित्यपत्तीसी, ४१ अष्टकर्मकी चौपाई, ४२ सुर्यकुरुपथपत्रीसी, ४३ मोहभ्रामाश्क जिसमें ब्रह्माविष्णुमहेश्वादि देवोंकी लीला है, ४४ आश्वर्थचतुर्दशी, ४५ रागादनिविष्णुयाश्क, ४६ पुष्पपापजग्मूल पत्तीसी, ४७ वाईस परीसहोके कवित, ४८ मुनिआहारविधिछियालीसदोषवर्णन, ४९ जिनरथं पत्तीसी, ५० अनादिवतीसी, ५१ समुद्रातस्त्रहृष्ट, ५२ मूढाश्क, ५३ सम्यकपत्तीसी, ५४ वैराग्यपत्तीसी, ५५ परमात्माछतीसी, ५६ नाटकपत्तीसी, ५७ उपदान निमित्तसंवाद, ५८ तर्तीकरजयमाल, ५९ पंचनिदियोंका परसरंसंवाद, ६० ईश्वरनिर्णयपत्तीसी, ६१ कलात्मकी-पत्तीसी, ६२ दृष्टांतपत्तीसी, ६३ मनवतीसी, ६४ स्वप्रवतीसी, ६५ शुकवतीसी, ६६ ज्योतिषके कवित, ६७ कुट्टकर काव्यत, पद और ग्रन्थकर्ता नाम—इसप्रकार ६७ ग्रन्थरूपी महामूल्य रत्न हैं।

कहिये! पाठक महाशय कैसे २ उत्तमोत्तम रत्न हैं। इन ही रतोंकी भैया भग वतीदासजीने विद्वानोंके कंठमें धारण करने योग्य एक मोहनमाला बनाई (गुंथी) है, जिसका नाम उन्होंने ब्रह्मविलास रखता है। अनेक महाशय इसे भगोत्तीर्विलास भी कहते हैं। यह ग्रन्थ दोहे, चौपाई, पद्मरिचुन्द, छप्पय, सवैया, कवित आदिमें ऐसा उत्तम है कि, इसके प्रयोग अक्षरसे जिनमतका रहस्य व उत्तमोत्तम उपदेश प्रगट होते हैं। इसको हमने जैनकवि भाई नाथराम प्रेमासे शुद्धवाकर जहांतक हमसे बना शुद्धता पूर्वक छपाकर तैयार किया है। यह ग्रन्थ चिकने कागजोंपर बुन्दर टाइपमें चारोंतरफ बेल लगाकर बहुत ही बुन्दर छपवाया गया है। पृष्ठसंख्या ३०६ है। मूल्य रेसारीन कपड़े और क्रापिट्रिशक्ती जिल्द सहित १।) १० रकवा है। वी. पी. में मंगानेसे डांकन्य द्वा जुदा पड़ेगा, जो महाशय एकसाथ ५ प्रति लेंगे उनको १ प्रति जिनमूल्य मिलैगी।

विशेष सुभीता.

पाठक महाशय ! हालमें हमने “जैनप्रथरत्ताकर” नामका एक वृहत् मासिक पुस्तक निकलना प्रारंभ किया है. जिसमें प्रतिमास जैनसिद्धि सरीखे (रायल थष्ट पेजी) बड़े बड़े ८० पृष्ठ अथवा १६ पेजी छोटे छोटे १२० पृष्ठोंका एक अंक (खंड) छपता है. इसके १२ अंकोंका मूल्य डॉक्यूमेंट्सहित ५) ह. पेशगी भेज देंगे तो यह ब्रदाविलास ॥१॥ में ही आपके घर पहुँच आयगा. क्योंकि यह जैनप्रथरत्ताकरके दो अंकोंमें आया है. इसप्रकार दश अंकोंमें दूसरे ग्रन्थ भी बहुत गहरा पहुँचेगा.

स्वामिकार्तिकेयानुग्रेक्षा.

विद्वहर्य पं० जयचन्द्रजीकृत मनोहर भावार्थीका और संस्कृत छायासहित.

यह ग्रन्थ ज्ञातिशय प्राचीन है इसमें बालक, शृङ्ग, मुवा भी, जैन अजेन सबके पठने सुनने मनन करनेयोग्य निप्राणिलिखित विषय है. परन्तु मूल्यतासंबंधप्रयत्न उपदेश है. प्रथम ही मङ्गलाचरणके पश्चात् १२ भावनाके नाम कहे हैं. फिर १६ गाथामें अनियानुप्रेक्षा, १८ गाथामें अशारणानुप्रेक्षा, ४२ गाथामें संसारानुप्रेक्षा-जिसमें चार गतिके दुःख संसारको विचित्रता, पंचपरावर्तनका स्वरूप है ६ गाथामें एकत्वानुप्रेक्षा, ३ गाथामें अन्वत्वानुप्रेक्षा, ५ गाथामें अशुच्यात्मानुप्रेक्षा, ७ गाथामें आह्वानानुप्रेक्षा, ७ गाथामें संतानानुप्रेक्षा, १३ गाथामें निर्जनानुप्रेक्षक। वर्णन है कि फिर १६८ गाथामें लोकानुप्रेक्षको वर्णन है. जिसमें-यद्य लोक अनन्त आकाशमें षट्टदव्योक्ति समृद्ध है. पुरुषाकार चाँदह राजू ऊंचा धनरूप लेत्रफल कर्नेसे ३४३ राजुका है. जिसमें जीव अर्जव द्रव्य भरे हैं. सो प्रथम ही जीवदव्योक्ति वर्णनमें अव्याप्तिके जीवसमाम, पर्याप्ति, जीवोंका स्थान, स्थल्या, अल्पबहुव्य, आयुकायका वर्णन करके अन्य वालियोंके मानेहुये जीवके स्वरूपका शृण्डन, अन्तरामा, अहिरामा, परमान्माका स्वरूप आदिका वर्णन किया है, तत्पश्चात् अजीवका वर्णनहै. जिसमें-मुद्रलउद्य, भर्मदव्य, भर्ममेतद्य, आकाश द्रव्य और कालदव्यका वर्णन किया है, द्रव्योंके परम्पर वायनकाग्रणभाव, अनेकानन्दविना कार्यकारण वर्णन नहीं, कार्यकारण विना द्रव्य काहेका, फिर द्रव्यपर्यायका स्वरूप कहकर गमन पद्धतियोंका जाननेवाले प्रलब्ध परंपरारूप ज्ञानका वर्णन किया है. फिर अनेकानन्दस्तुका साधनेवाला अनज्ञान है भ्रन्दानामें भेद नय है. नश है सो वस्तुको अनेक धर्मस्वरूप साधती है. उम्मकारण नयोंका स्वरूप कहा है. प्रमाण और नयां वस्तु ही साध मोक्षमार्गका साधन करनेवाले विरले हैं. विषयोंके वर्णाभूत होनेवाले वर्णन है इन्यादि कहकर लोकानामाकाका कथन पुरा किया है. तत्पश्चात् बोधिदुलभभावनाका वर्णन १८ गाथामें किया है जिसमें निर्गोद्धर्म निकलवर अनेक पर्याप्तिशोधावना तो कदाचित् सुलभ है. परन्तु सम्प्रदायन, सम्प्रयज्ञान, गणक्यवार्यात्रय समेकमार्गका पाना अनिश्चय दुर्लभ है इत्यादि वर्णन करके फिर धर्मानुप्रेक्षाका वर्णन १३६ गाथामें किया है. जिसमें १० नाथामें तो श्रावकाचारका (गृहस्थाचारका) वर्णन है. जिसमें २६ गाथामें अविगम गम्यग्रहणका वर्णन, २ गाथामें दर्शनप्रतिमा, ४१ गाथामें पंचाणुन, तांगमुण्डन, ५ शिक्षाव्रत इन्द्रप्रकार १२ वर्णोंका वर्णन है. फिर २० गाथामें श्रावककी ११ प्रतिमाविका (११ दरजोंका) स्वरूप है. तत्पश्चात् ४६ गाथामें मुनियमेका (यतिधर्म ग) वर्णन है. जिसमें स्तनत्रय युक्त मुनि होकर उत्तम क्षमादि दश धर्म पाले जिनका युद्ध २ वर्णन है. फिर अदिसा धर्मकी प्रशसा करके धर्मसेवना सो मुख्यफलके अर्थ न मेवना विनु सोधके अर्थ मेवना, शोकादि अठ दृष्ट धर्म समें नहीं रखना, आठ अंगमाहित धर्म सेवना-इन्यादि जुदा २ वर्णन है. पि. धर्मके फलका माहारम्य वर्णन करके धर्मानुप्रेक्षा पूर्ण किया है. तत्पश्चात् धर्मानुप्रेक्षाओं चूम्किकार्य १२ तपका वर्णन ५१ गाथामें जुदा किया है. इसप्रकार ४९० गाथामें यह ग्रन्थ पूर्ण हुआ है. इस ग्रन्थकी मूल गाथा अनिश्चय इंग्रजी और सरल है. तिसपर भी गाथाके नाम संस्कृतमें पदपदका अनुवाद (छाया) है, जिस वर्णनिका (भावार्थीका) है. तिर्णप्रयामारकी द्वाइप और छपाइ ही तो जगहप्रगमिद है. मूल्य रेशमी कांडिकी जिन्दका ॥१॥ रु. कागजकी जिन्दका रु. ॥१॥ डॉक्यूमें जुदा पहुँचा. ये ग्रन्थ बहुतसे छपोंसे पहिले ही विक गये हैं द्वारा पाया थोड़ागी प्रति रहेंगी जिनको चाहिये मैंगाल्ये. विलम्ब करेंगे वे पछतावेंगे.

पता-पश्चालाल जैन, मैनेजर जैन रत्नाकरकार्यालय पा. गिरगांव, बंधवई.

रत्न परीक्षक

जिसमें

चौरासी प्रकार के संगों का वर्णन

जिसको

सर्व साधारण के लुगपता के अर्थ

शास्त्रीराम जैनी

संपादक जैन गजट ने अनेक पुस्तकों से संग्रहकर

सुदर्शन यंत्रालय मथुरा

में

स्वप्रबंध से मुद्रित कराकर
प्रकाश किया।

RUTAN-PARIK CHUK.

COMPILED AND PUBLISHED

BY

GHASI RAM JAINY

Editor Jain Gazette

Printed at the

SUDERSHAN PRESS MUTTRA

(All Rights Reserved)

Price per Copy

4 as.

} कीमत ।
} डाक महसूल अलग.

प्रथमवार ५०० पुस्तकें

रतन परीक्षक

अर्थात्

चौरासी प्रकार के संगो का यर्णन

(अथ चौरासी संगों के नाम)

हीरा, माणिक, लसनीया, श्रोती, गोमेदक, पुस्तराज, मुंगा, पन्ना, नीलप, लालडी, फिरोज़ा, ऐमनी, जवरजद, उपल, तुरमली, नरम, मुनेला, धुनेला, कटेला, सितारा, फटिकविञ्छूर, गउदन्ता, तांबडा, लुधीया, मीरयम, मकनातीस, सिन्दुरिया, लीली, वैरज, मरगज, रितोनीया, बोंधी, दुरेनज़रु, मुलेमानी, आलेमानी, जजेमानी, सिवार, तुरसावा, अहवा, आबरी, लाजबरद, कुदरत, चित्ती, संगेतम, लास, मारवर, दानाफिरंग, कसोटी, दारचना, इकीककुलवहार, हालन, सिजरी, मुखेनज़क, कहरवा, झरना, संमवसरी, दांतला, मकडी, तंगीया, गुदडी, कासला, सिफरी, इदीद, हवास, सींगली, ढेड़ी, इकीक, गौरी, सीया, सिमाक, मुसा, पनधंन, अमलीया, दूर, तिलीयर, खारा, पायझहर, सिरसदी, जहरमोरा, खात, सोइन, मकसी, इज़रतयउद, मुरमा, पारस,

(इस प्रकार संग बहुत है परन्तु यह वृष्टि संग जौहरी खोयों में प्रसिद्ध हैं, सब संगों का अंग शीतल होता है लेकिन सोधने से भस्मी करने से अंग बढ़ता जाता है इन चौरासी संगों में से ही पहिले नौ प्रकार के संग नवरत्न कहलाते हैं)

दो० हीरा माणिक लसनिया श्रोती अब योगेद !

पुस्तराज मुंग पचा यथा नीखम यह नव भेद ॥

(अब आगे प्रत्येक संग का प्रथम २ गर्जन करने हैं)

अथ हीरा विधानम्

॥ चौपाई ॥

दक्षण गोलकुंड के मांहीं । उत्तम हीरा उपजत तांहीं ॥
 झग्ना परना अवर विनारो । वैनानदी आदि मन धारो ॥
 पर्जत देस हिमाला होई । उपजत हीरा खानी सोई ॥
 कंकरा मिट्ठी संगविनारी । ले आवत निशा मनश्यारी ॥
 पाय छाननी अति जलयावे । कंकर सवज रंग दरसावे ॥
 सो निकाल मन हर्षित होई । कोराहीरा कहिये सोई ॥
 उत्तम गोल कुंडका जानो । अधिकथान अतिक्रमक पछानो ॥
 रत्नी एक अधिक सो होई । सो पांच रत्नी तक सोई ॥
 लत्रपुर कोहन्गूर जो कहिये । उपजत जाहिखान का लहिये ॥
 दी० रत्नी दोसे छिआन में । अति उत्तम सो जान ॥

जाके सम दूसर नहीं । निर्मल शुद्ध प्रमान ॥

हैदराबाद नवाव के । जाइ कान को जान ॥

सो भी कछु शोभा धरै । तोले पांच प्रमान ॥

झग्ने परने का सुनो । सो भी उत्तम होय ॥

रत्नी अधिक विनारिये । सो रत्नी तक सोय ॥

॥ चौपाई ॥

ैनानदी बीन जो होई । उत्तम गुरो निकलत सोई ॥
 तोन रूपेया रत्नी जानो । पांच रूपेया तक सो मानो ॥
 नई खान अब पैदा होई । केप मुल्क में जानो सोई ॥
 पैदा अधिक थान अति जानो । दो हजार रत्नी तक मानो ॥
 पैदा अधिक होत अब सोई । रंग ज़र्दकीमत कम होई ॥
 निरदोश दोयरत्नी तक जानो । पांच रूपेयो रत्नी मानो ॥
 आगे दसरत्नी तक सोई । कीमत बीस रूपेयाहीई ॥
 तोल बीस रत्नी तक जानो । सोठ रूपेया रत्नी मानो ॥
 चालिस रत्नी तक जो तोल । सो रूपेया रत्नी मोल ॥

दो० केप मुल्क की खान का । हीरा पीत पिछान ॥
 जा प्रकार कीमत बढ़ै । आगे और विचान ॥
 उत्तम हीरा जो कहा । कोरा प्रथम विचार ॥
 बनै धाट कीमत बढ़ै । सो सब भेद सम्भार ॥
 पर्वतिलकड़ी कंवल जहाँ । तीनों मुख्य विचार ॥
 और धाट विचार कहे । कीमत के अनुसार ॥
 ॥ चौपाई ॥

पर्वधाट चाहै जब कोई । अश तोल रहित है सोई ॥
 आठ रुपये रत्ती दीजै । पर्व धाट सुंदर लखलीजै ॥
 जो कोउ तिलकड़ी दार बनावै । छै आने तौल ताहि रह जावै ॥
 दो० द्वादश नगदी दीजिये । प्रति रत्ती मन धार ॥
 मजूरी दे सुंदर सजै । धाट तिलकड़ीदार ॥

॥ चौपाई ॥

जो को कंवलधाट बनावै । आने पांच तोल रह जाव ॥
 रत्ती बीस रुपये दीजै । कंवलधाट सुंदर लखलीजै ॥
 जा बिंध धाट नेक विध होई । नामभेद आगे सुन सोई ॥
 कुतवी अरु अठ मास विचारौ । छै मास पिआला चौरस धारौ ॥
 अठ मास तुलामी नामा कहिये । गिर्दी सरूं सिंघाडा लहिये ॥
 त्रिकोण बदामो नामा होई । धाट एकाइस आदी सोई ॥
 निरदोष धाट कुतवी मन भावै । सवासै रत्ती कीमत पावै ॥
 सवाई तोल बढ़ै ज्यों आगै । दनी कीमत तापर लागै ॥
 जौ निहैष चमक मन भावै । धाट देख कीमत बढ़ जावै ॥
 अंग हंग अरु संग विचारो । चौथा सुंदर रंग निहारो ॥
 जामें इह चारों शुभ होई । उत्तम कीमत मानो सोई ॥

(खोटे हीरे का परख)

दो० खोटा पांच प्रकार का । पत्थर जाती सोय ॥

त्यारी में सुंहर सजै । जाविध हीरा होय ॥

॥ चौपाई ॥

नाम काँसला परम सौई । नर्म तोलमें हलका होई ॥
 चमक तेज इसमें कम जानो । जाहा हुआ सम हीरे मानो ॥
 दूसर नाम तुरमुली कहिये । जरदी माइल मैला लहिये ॥
 रेखा में कछु चमक न होई । दासा नाम रुक्ष है सौई ॥
 पांणी बुष्क जाहुका जानो । जड़ा हुआ सम हीरे मानो ॥
 तीसर खोट विलौरी कहिये । चिक्कनाट तोल में कमती लहिये ॥
 लाली जरदी माइल होई । मानो शकल फंग की सौई ॥
 ऐसी चमक बजू में नाहीं । ऐसें कहा गूंथ मत माहीं ॥
 कान्च अवर पुखरोज विचारो । त्यारीमें जहणोट सम्हारो ॥
 शूद्र जातका हीरा लीजे । खोटा रगड़ परीक्षा कीजे ॥
 जेकर रेखा उपर आवे । देखत ही खोटा लख पावे ॥

(हीरे की रंगत)

(१) स्वेत (२) सबजी मिथित स्वेत (३) कुछ स्वेत कुछ पीत

(४) श्वेत नीलापन लिये हुए (५) इयांम श्वेत (६)

(हीरा के गुण द्वेष)

चमक तेज निमैल मन भावे । विजली वत चमकार दिखावे ॥
 सूरज सन्मुख राखे कोई । इंद्र धनुषवत रंगत होई ॥
 पानी उपर तरता जान । अति उत्तम अतिकीमत मान ॥
 पांच ऐब आगे सुन सौई । छिंडा चीर दूग जो होई ॥
 कर्क रंगड़ काक पद जान । पांचों अब गुण निंद पिछान ॥
 निरदोष बजू धारण जो करे । निरभय सुख शोभा जस धरे ॥
 आगे और परीक्षा कीजे । गर्म दूध वा घृत जल लीजे ॥
 होग उत्तम तामें पावे । तात काल शीतलता आवे ॥

पांच तत्व जामें सम होइ । आगे भेद सुनो अब सोइ ॥
 पृथिवी अंसअधिक जब जानो । भारी मोटा गूँथिलमानो ॥
 जल अंस अधिकता पावे । हीरा निर्मल सुंदर भावे ॥
 जब आकाश अंस अति होइ । तीक्षणागू निर्मल कहु सोइ ॥
 इंद्र अनुष्ठवत रंग दिखावे । सूर्य तेज विजलीवत भावे ॥
 जामें तेज अंश अति जानो । लाली निर्मल सुंदर मानो ॥
 बात अंशतें सूक्ष्म होइ । तीक्षणागू निर्मल कहु सोइ ॥
 खुशुरा चमकदार अति जानो । पांच तत्व का भेद पछानो ॥
 अति उत्तम हीरा सो कहिए । निर्मल शुद्ध श्वेतता लहिए ॥
 आठ कोण अथवा छै होइ । जल ऊपर तरै परीक्षा सोइ ॥
 अंधेरी धीन चमकदरसावे । सी अति उत्तम गूँथवतावे ॥
 करै परीक्षा धारै कोइ । चौर अग्निभय विषहर सोइ ॥
 भूतादिक दूर्भिक्ष निवारै । वहु विध रक्षा संपत धारै ॥
 ओगे भेद दोष सुन सोइ । भिन्न भिन्न सो वर्णन होइ ॥
 छिंटा दोष जाहु में जानो । चार भेद का सोइ पछानो ॥
 लाली गोल किन्ह जब जाको । चिंदू दोष नाम है ताको ॥
 ऐसैं है घ आप लख लहिये । धन अरु धान्य दूरकर कहिये ॥
 मध्य पुलार सुतारा जैसें । आवर्त दोष नामा कहु तैसे ॥
 नाना विध भयदायफ सीइ । भ्रमत रहै स्थिरता सब खोइ ॥
 लाली गोल अधिक जो होइ । परिवर्क नाम रोग कर सोइ ॥
 जौवत लाल यवा कृती कहिए । अती रोग हानी कर लहिए ॥
 नीर दोष दहने सुखदाइ । वामें निंद गूँथ मत गाइ ॥
 धन आयू हर पीला होइ । श्वेत शुद्ध सुख दायक सोइ ॥
 चौर दोष एसा लख पावे । विन टूटे टूटा दर सावे ॥
 त्रास नाम कर कहिए सोइ । शस्त्र अग्नि भय दायक होइ ॥
 चौर दोष फंगवत जाने । छेदा नाम ताहु को माने ॥
 वाहन वंथु नाश कर सोइ । कलहा मित्र शनु कर होइ ॥

मलोन चिन्ह काकपद जैसे । सर्वसनास कर मानो तैसे ॥
 जो इल होग टूटे आ होई । जो विन तेज पल धेआ सोई ॥
 फूट टूट शंगाग् दिखावे । मध्य मलीन इरिद्रिता पावै ॥
 सुधि विद्वत्तचिट्क जो होई । शीघ्र विनाश करै फल सोई ॥
 जो निरदोष समझ कर ल्यावै । जेवरात में दोष दिखावै ॥
 ताको कवहुं नशारन करै । महा निंद ल्यागे सुख उरै ॥
 तीन कोण कलाहा कर होई । चार कोण भयदायक सोई ॥
 पांच कोण मृत्यू कर कहिये । छेइकोण आदि सुख लहिये ॥
 चमक हीन सो आपदपावै । जो मलीन सो शोक दिखावै ॥
 ऊंचा अरु नीचा जो होई । अति दुख दायक मानो सोई ॥
 रंगहीन वा श्याम दिखावे । सो भयदायक खेद जनावे ॥
 चौर काक पद छिटा जानो । तीनो दोष मृत्यु भय मानो ॥
 अष्टांक नाम कोरे को गावे । चौरस कुतबी घाट सुहावे ॥
 एक कोण टूटा जब होई । सर्वश्व नास कर कहिए सोई ॥
 पांच तत्व मिल उत्पत्त मानो । पृथ्वी अंश अधिकता जानो ॥
 बली देहतें उत्पत्त होई । दीक्षतें अथवाह कहु सोई ॥
 जा प्रकार हीरा जग होई । उत्तम लक्षण धारो सोई ॥
 उत्तम हीरा तोला तोल । करोड़ रुपैया ताको मोल ॥

अथ माणिक् विधानम्

दो० बृद्धा देश अपार है । आभा नगरी जान ॥
 पैगू जंगल बीच ही । माणिक खान पछान ॥

॥ चौपाई ॥

सैलान देश दूसर जो होई । उत्तम माणिक उत्पत्त सोई ॥
 शांम देश मशकत जो जानो । कावल अवर हिमालय मानो ॥
 जा विध अवर देस मनशारो । उत्पत्त माणिक तहां विनारो ॥
 उंन एक रत्नी ने होई । नी नाम कहन जग सोई ॥

अधिक एक रत्नी तें जानो । माणिकनाम सोईशुभ मानो ॥
सिंहू रावण गंगा मांही । सिंहल देसी उरम ताहीं ॥
॥ माणिक रंगत वर्णन ॥

चार वर्ण माणिक में जानो । छाया पोड़स भेद पछानो ॥
आठ दोश गुण चार विचारो । यह माणिक के रंग सम्हारो ॥
चार वर्ण सो ऐसे जानो । क्षत्री नाम रमानी मानो ॥
सुपेही सहित सुर्ख मनवार । नीम रंग सो विप्र विचार ॥
छाया पीत लाल जो होई । सो कुरु बिंद वैद्य है सोई ॥
रंग लाल स्थाह फिर जानो । विनोस नाम यह शूद्रपञ्चनी ॥
ऐसै चार वर्ण सब जानो । अब छाया के भेद पछानो ॥
अरित अंगार खेत्रत जानो । अथवा दीर घहोटी मानो ॥
गुंजा अबरट नाना होई । सिंहूर पलास पुष्पवत होई ॥
हस्तिर कनौर लाववत जानो । वंशक पुष्प लोध्र सम मानो ॥
सारस पक्षी कोयल होई । कबूनर चकरो मानो सोई ॥
इत्ते नेत्रवत भेद पिछान । छाया पोड़स करी प्रमान ॥
आठ दोश आगे सुन सोई । हिन्ना यत्व नामा इक होई ॥
छाया दोय रंग की जानो । बंगु नास फल ताकी मानो ॥
दूसर विरुपत सो जान । पंछि पादवत श्याम पछान ॥
ऐसो माणिक धारे कोई । अति हानि कर कहिये सोई ॥
सुपेही छाइ होत जिसमांहो । सी दूँक पशु नाशक ताहीं ॥
जो टूटे की संका पत्रे । संभेद नाम भय शास्त्र दिखावे ॥
सर्कंग कार जाहु मे होई । कर्कर नामा माणिक तोई ॥
पठ वंश नासक सो जान । भयदायक सुख दूर पछान ॥
असोभन नाम डूगजिसमाही । अति दुख दयक मानो ताहीं ॥
जामें छिटक भयूवत होई । कोकिल नामा माणिक सोई ॥
पत सुख ओयू हग्ना जान । वदनामी अते रोग पछान ॥

न अह धोन्य दूर कर सोई । शरन कर माणिक गुण होई ॥
 तुरा रंगवत छाया जानो । धूम नाम विजली भय मानो ॥
 तब छाया युत मणिक होई । सर्वस्व नाशकर कहिये सोई ॥
 तुरंगा होय रंग दरसावे । प्रीति भंगकर गुण प्रधटावे ॥
 जो कर्कर सो तुरतुरी दार । कलहाकर गुणताहि विचार ॥
 लकीर होय सो नीर कहावै । वा पैछो पद चिन्ह दिखावे ॥
 विनास रोग ओपद सो करै है । कहे दोष अब गुण सब धर है ॥
 ताकर प्रथम परीक्षा करे । निरदोश निरक्षा मन धरे ॥

(अथ माणिक परीक्षा)

माणिक एकम तोल मगवावै । सो गुण दूध नीर वा त्यावै ॥
 माणिक बीच ताहुके जानो । दिखावै रंग सो उत्तम मानो ॥
 वा चांदी का थाल मगावे । मोती ताकै बीच विछावे ॥
 माणिक मध्य परे जव कोई । सब में रंग सो उत्तम होई ॥
 अथवा सीसा एक मंगावे । माणिक शीसे मध्य धरावे ॥
 प्रभात समे धर सूरज आगे । किर्ण निकस चौगिर्दे लागे ॥
 छाया ढेष परीक्षा होई । उत्तम माणिक लीजो सोई ॥
 छाया थोड़श भेद दिखावे । लोली लाल चुगिर्दे छावे ॥
 अथवा माणिक लेवे कोई । कमल कलीपर रखो सोई ॥
 कमल फूल शोधखिड जावे । सो उत्तम निरदोष कहावे ॥
 अंधेरे बीच नमक जो धार । सो उत्तम निरदोष विचार ॥
 बाल सूर्य वत आभा होई । सो उत्तम संग्रह कर सोई ॥
 वंष काति इह नाम कहावे । जंहा होए सुख संपत पावे ॥
 शत्रु नौर भय रोग निवारे । जहा एक नवरत्न सज्जारे ॥
 निरदोष एक माणिक जो होई । और दोष युत मानो सोई ॥
 उनको दोष असर नहि करे । उत्तम माणिक जह गुण धरे ॥
 जो सिंगूर रंगवत होई । स्यमनक नाम मणो है सोई ।

अथ फटिक परीक्षा

फटिक माहि पैदा जो जानो । रंग इयाम कीमत कम जांनो ॥
 सुंदर धाट कह अति होई । रंग चमक विजली वत सीई ॥
 एसो उत्तम माणिक धारे । निश्चै कर सब दोष निवारे ॥
 तोल अधिक जिस माणिक मांही । कीमत अधिक होत तिस तही ॥
 सुंदर होए चमक नहिं धारे । सो कृत्रिम मन मांहि विचारे ॥
 जो माणिक विप्रवर्ण का जानो । लाल कमल वत रंग पछांनो ॥
 खैर अंगारे वत जो होई । विप्र वर्ण का मानो सोई ॥
 कुरु विंद क्षत्री सो जांनो । वीर वहोद्वी वत सो मानो ॥
 गुंजा रंग सिंदूर विचारो । वंश्रुक पुष्प नारंगी धारो ॥
 अनार दणे वत रंग होई । क्षत्री वर्ण मान शुभ सोई ॥
 सौंगधिक वैद्य वर्ण सोजानो । असोंक पुष्प साडी वत मानो ॥
 सौं गंधिक लाल कनेर पछांन । रंग लाल वत वैद्य प्रमांन ॥
 नील गंधो नाम शूद्रसो जानो । नील कमल वत रंग पछांनो ॥
 लोहे के सम रंगित होई । कांती हीन शूद्र है सोई ॥

खोटे माणिक वर्णन

उत्तम माणिक जो कहा पश्च राग सो जान ॥ अब खोटे
 वर्णन करो जैसै कृत्रिम मान ॥

चौपई ॥

पत्थर नाम सैंगली कहिए । कांती हीन किर्मची लहिए ॥
 सखती में कछु बुष्फ पछांनो । जाको माणिक खोटामानो ॥
 नर्म नाम पत्थर इक जांन । दूसर खोटा माणिक मांन ॥
 रंग खुष्फ स्याही पर जानो । जरदी लिये तोल कम मानो ॥
 नर्मा पत्थर नर्म विचार । माणिक खोटा दोइ प्रकार ॥

माणिक कीमत वर्णन

दीहरा

आगे कीमत सो सुनो । माणिक कहा अमोल ॥

रत्ती सो पक्की कहा । तासम लीजो तोल ॥
॥ चौपई ॥

जुनी विश्वे पाँच विनारो । रत्ती आना एक सम्हरो ॥
पाँच रूपैये तक सो होई । आगे इस विश्वे सुनो सोई ॥
त्रैआने रत्ती सो जानो । इस रूपैए तक सो मानो ॥
दश विश्वे सें ऊपर जोई । पंचदरा विश्वे तक जो होई ॥
पाँच आने सों रत्ती जानो । रूपैया द्वाद सतक सो मानो ॥
चुन्नी रत्ती एक विनारो । कीमत आने आठ सद्गारो ॥
पंदरा रूपैए तक है सोई । कीमत घाट मथैला होई ॥
आगे घाट तावडा जानो । बाग आने रत्ती मानो ॥
पचास रूपैए रत्ती सोई । जाविय कम सें कीमत होई ॥
ज्यों ज्यों बढे सुआई तोल । त्यों त्यों तापर दंना मोल ॥
और भेद आगे इक सोई । उत्तम माणिक सुनिए सोई ॥
संवत वीर विक्रमी कह्यो । सोला सै अस्सी तब ढह्यो १६८०
वादशाह दक्षिण दिस जानो । ताने सोह नाम इक मानो ॥
ताके पास अमोलक थान । उत्तम माणिक सो पर मान ॥
शाहजहां दिल्ली पत होई । माणिक सुना अमोलक सोई ॥
कर विचार निश्चय मन धारी । माणिक मिलै मोहि इक वारी ॥
॥ दोहरा ॥

॥ शाहजहां दिल्ली पती । बद शाह बल वाँन ॥
॥ सैंना साज समाज लै । ताहि कियो प्रस्थाँन ॥
॥ दक्षिन देस अपार है । जीत लियो बल पाय ॥
॥ धन सुख सोभा जीतकै । माणिक लियो छिनाय ॥
॥ शाहजहां मन हर्ष है । ले माणिक बल संग ॥
॥ दिल्ली पुर दाखल भयो । कर कर जंग उमंग ॥

॥ हाथ अंगूठी धारकै । परम हर्ष मन पाय ॥
 ॥ रत्न पारखी जोतहाँ । सी सव लिये बुलाय ॥
 ॥ कही परीक्षा कीजिए । तौल मोल विस्तार ॥
 ॥ रत्न पारखी सभ मिले । मिले कही संमति धार ॥
 ॥ रत्न पारखी मुख्य इक । राय भगौती दास ॥
 ॥ श्रीमालकौम के बीचही । तौ उन कियो प्रकास ॥
 ॥ कही संमंती पाय के । चौबी रत्ती तोल ॥
 ॥ अवर परीक्षा होयगी । माणिक जाहिअमोल ॥
 ॥ जुटा मुंदरी बीचही । ताछिन मिन कराय ॥
 ॥ चौबी रत्ती सोभयो । विश्वे पांच घटाय ॥
 ॥ तोल परीक्षा देखके । वादशाह हित जान ॥
 ॥ कही हुक्म देताही छिन । माणिक पूरा मांन ॥
 ॥ चौबी रत्ती बीच हो । विश्वे पांच प्रमांन ॥
 ॥ अपना तोल बताइऐ । माणिक पूरा जान ॥
 ॥ चौबी रत्ती टंक है । एक टंक प्रति जोय ॥
 ॥ हीन तोल कर दीजिए । माणिक हीन न होय ॥
 ॥ ताहि तोल कमती भयो । हुक्म वात पह चांन ॥
 ॥ टंक पांच विश्वे घटा । अव तक सोई प्रमान ॥
 ॥ चौपर्दृ ॥

तौफुनि कीमत जुगत वताई । रजत थाल इक लियो मंगाई
 ॥ मोती थाल बीच धर वाए । माणिक छोड लाल दरसोए ॥
 ॥ मोती श्रेत लाल सव जानत । उत्तम माणिक ताहि पछानत ॥
 ॥ चौबी रत्ती माणिक तोल । करोड रुपैआ ताको मोल ॥
 ॥ वाद शाह सुन आनंद पायो । ताहि मुंदरी दीच जडायो ॥
 ॥ तौ फुनिका कल श्रेत मगावे । माणिक ऊपर ताहि धरावे ॥
 ॥ कपोत रुधिर का चिंदु होई । समांन रंग माणिक शुभ सोई ॥

॥ दोहरा ॥

॥ सेलांन जजीरे होत है । जरदी मायल सोय ॥
॥ मगज नाम करकहित है । कीमत कमती होय ॥
॥ चौपाई ॥

॥ मसकत का स्याही पर होई । म्यांनि नाम कहि हैं सोई ॥
॥ विरहन का मोती शुभ जानो । सुंदरश्वेत चमक कममानो ॥
॥ जड़े का चावलिआ कहिए । लवा रुक्ष चमक विन लहिए ॥
॥ नाम छारिका सप्तम होई । स्याही माइल हलका होई ॥
॥ सातों स्थान मुख्य जहां जानो । अवर सिंधुगत अधिक पछांनो ॥
॥ सातो ऐव जाहु में होई । भिन्न भिन्न वर्णन सुनसोई ॥
॥ गर्ज नाम दोष इक जानो । फूटे की मानिंद पछांनो ॥
॥ लहर दोष सो दूसर होई । रेखा अति सूखम हैं सोई ॥
॥ गीढ़ी नाम दोष इक जानो । रेखा विन गिर्दि मानो ॥
॥ चोभा नाम दोष इक होई । उयो मसूर कामी तर सोई ॥
॥ कागा वासो दोष पछांनो । इयाम रंग का मोती मानो ॥
॥ तामेसरी नाम दोष इक होई । ताम्र वर्ण की छाया सोई ॥
॥ सप्तम निन्हा दोष विचारो । उच्चा नीचा भेद सझारो ॥

॥ दोहरा ॥

॥ स्वांती मंसूरजरहै । जितना चिर परमन ॥
॥ वदल वृंद के जोग से । मुक्ता आदि पछान ॥
उत्तम सिंहल देस का । श्वेत रंग परिमान ॥
साफ चमक चिकनाट में । मानो मोम समान ॥

॥ चौपाई ॥

॥ पार लौकिक लंकादिक मानो । युवकदार भारा अति जानो ॥
॥ तांबर परण देस का होई । तांब्र वर्ण का मोती सोई ॥
॥ पारस देशी पीत पछानो । कौवेर देस स्याही पर मानो ॥
॥ पांडु देस का श्वेत विचारो । फिका चमक हीन मन धारो ॥

॥ विराट देस का खहुरा जानो । रंग श्वेत जो भेद पछांनो ॥
 ॥ रुकमन जात सिप्प्य इक होइ । जैफल सम मुक्ता लख सोइ ॥
 ॥ सुंदर गोल चमक मन भावे । धारन करसभदोप नसावे ॥
 ॥ चारो वर्ण रंग अनुसार । । पांच तत्त्व का भेद सम्हार ॥
 ॥ पृथिवी अंश अधिकता पावे । भारी तोल साफ मन भावे ॥
 ॥ तेज तत्त्व जाहा जब होइ । चमकतेज हलका अति सोइ ॥
 ॥ वात अंश अति कद दिखावे । टूटन का भय शीघ्र जनावे ॥
 ॥ आकास अंसते हलका होइ । चमकस्यर्ज में सुंदर सोइ ॥
 ॥ जलका अंश अधिक लख पावे । निर्मल साफ चमक मन भावे ॥
 ॥ श्वेत रंग जस दायक जानो । पीला अति धन दायक मांनो ॥
 ॥ मधु वर्ण बुद्धी प्रघटावे । नील वर्ण सौभाग्य दिखावे ॥
 ॥ चार वर्ण एसै शुभ होइ । आठो गुण आगे सुन सोइ ॥
 ॥ सुतारेवत चमकारा मांनो । सुतारत्व नाम मौतो शुभ जांनो ॥
 ॥ सुंदर गोल सु बृत कहावे । दोष रहित स्वच्छत्व सुहावे ॥
 ॥ निर्मल मल रहित वखाना । भारी तोल धनत्व पछांना ॥
 ॥ गंभीर घंडवत आभा पावे । सोक्षिण्डत्व नाम मन भावे ॥
 ॥ मनोहर सो सुछोय वखाना । सुंदर साफ स्फुटि तत्त्व प्रमांना ॥
 ॥ जा प्रकार आठो शुजांन । धारन कर सुख संतति मान ॥
 ॥ श्वेत चमक छीवत भासे । किंर्ण कान्व वतकिर्ण प्रकासे ॥
 ॥ वरीक वेय सुंदरता पावे । सो निर्दोष दोष हर गावे ॥

॥ दोहरा ॥

॥ दस दोष हेक हैं जाहु में । चारो अति वभवान ॥
 ॥ मध्यम छेद विचारिये । ऐसे भेद पछांन ॥

॥ चौपैर्इ ॥

॥ सिपी को टुगढा दरसावे । शुक्ति लगू दुख कारक गावे ॥
 ॥ मत्स नेल वत चिन्ह जो होइ । मीनाक्ष नाम संतत हर सोइ ॥

॥ मुगें वत आभा दर सावे ॥ अति रक्त होष मृत्यु कर गावे ॥
 ॥ चिना चमक सो जठर पछाँनो । दिरदी रोग आपदा मानो ॥
 ॥ रेखा तीन गुणिर्दे होइ । लिवृत होष भय दायक सोइ ॥
 ॥ सुख सौभाग्य संपदाह रहे । जाप्रकार निश्चै गुण परहै ॥
 ॥ चिपटनाम गोल नहीं जानो । चिन सूरत वदनामी मानो ॥
 ॥ लिकोण होए सो विश्र कहावे । सुख संपत सौभाग्य नसावे ॥
 ॥ लंग सो कृश नाम वलाता । बुद्धि होन कर गुण पहिचाना ॥
 ॥ टूश शो कृत पश्चे कहुवे । मर वांछित सम दूरन सावे ॥
 ॥ ऊन अधिक साफ नहि होइ । असोभन दोष रोग कर सोइ ॥
 ॥ जाप्रकार दोष इस जानो । आयुर्जन सन्ताते हरि मानो ॥
 ॥ कृत्रिम होत भेद सुन सोइ । मानो असलो माफक होइ ॥
 ॥ ताहि परीक्षा जाविध जानो । प्रभात सूर्य के सनमुखमानो ॥

॥ देहरा ॥

॥ कपडा एक वरोक ले मोती चावल पाय ॥
 ॥ थीरज कर मरदन करे असली चमक दिखाय ॥
 ॥ टूटाय झूटालखो अथवा चमक न होय ॥
 ॥ जाविध निश्चा कीजिये संग्रह करिये सोय ॥
 ॥ नौपोइ ॥
 ॥ अथवा लूण गूत्र में पावे । मोती पाय सो गर्म करावे ।
 ॥ फुनि निकाल मोती सो लीजे । छिलका धोन ताहु मैं दीजे ।
 मईन करे जिला प्रघटावे । झूटा होय जिला तजिजावे
 ॥ देहरा ॥

। अथवा मछली पेटमें मोती दूँड सराव ॥
 ॥ गर्म करे जल पयकै । निश्चै प्रघटे आव ॥
 ॥ कपडे सो मरदन करे । असली चमके सोय ॥
 ॥ टुट जाय झूटा तऊ । अथवा चमक न होय ॥

॥ लूण पाय जल संगही । धोवे चमक दिखाय ॥
 ॥ नष्ट होए झूठातझू । एसों मुक्ता भाय ॥
 ॥ लेमूके रस वीचही । फाक दय जब कोय ॥
 ॥ वेणुन में सुख होत है । निश्चा मानो सोय ॥
 ॥ चौपई ॥

॥ साफ सुरेद गोल चिकनाई । चमक छेक छोटा मन भाई ॥
 ॥ नारो रत्ती दाणा होई । चौपचास रूपैए तक सोई ॥
 ॥ विप्र आदि छाया जो चार । दजें पर कीमत कम पार ॥
 ॥ म्यांनी मगज नाम जद होई । आने आठ चौकीमत होई ॥
 ॥ इस रूपैए चौतक जानो । पुरातनकीकीमत कम जानो ॥
 ॥ पड़दे सातउत्तम पै होई । मगज नाम पाँचो सोई ॥
 ॥ म्यांनी पै दो अथवा तीन । ऐसें पड़दे समझ प्रवीन ॥
 ॥ बतर गरमी सीत विचारो । शीघ्र विगाड होत मन धारो ॥
 ॥ ईसव गोल मिलाय रखावे । नील बल्ल में चमक दिखावे ॥
 ॥ धैतर मास वर्ष छहनु मांही । चुवी मार निकालत तांहीं ॥
 ॥ सात मुशातर जल के नींगे । रहोत सिष्प सो पथर बींगे ॥
 ॥ दोइ मिट तक जल में धावे । सौ सिष्प तक हिर ल्यावे ॥
 ॥ जाल संग वाले बत सोई । कर्म गतो संग प्रापत होई ॥
 ॥ क्रांनी बंदर घाट विचारो । अति बुका मोती मन धारो ॥
 ॥ पचास हजार तक ठेका होई । सकार अंगरेजी लेवत सोई ॥
 ॥ कौरमंडल अल जेनिआजानो । सलोचप नामा घाट पछानो ॥
 ॥ मारग रेटा लंका होई । इनका टेका सुनिए सोई ॥
 ॥ साडे चार लाख मन धारो । पार्स देस का भिन विचारो ॥
 ॥ बादशाह पारस को जानो । दोइ लाख तक टेका मानो ॥
 ॥ दक्षण वराजलि में होई । मुरशिदा बाद तलाव में सोई ॥
 ॥ जहांगीर नगरसेवागंज जानो । सिल हटआदि घाट पछानो ॥

चार रत्ती तक दाणा होई । मटर दाणे सम पीला होई ॥
 ॥ पुरा तन होए जिला तज जावे । जिलो प्रधट कार यतन बनावे ॥
 ॥ मुरग और कवृतर होई । आटेसंग खुलावत सोई ॥
 ॥ पेट चोर कर सो निक सावे । सुंदर आभा चमक दिखावै ॥
 ॥ वंवै आद ऐसा मत होई । चौहि हिसाव पर कीमत होई ॥
 ॥ विश्वे बोस की रत्ती जानो । चौबी रत्ती टंक पछानो ॥
 ॥ एकचौ सौ टुकड़ा होई । सोलां बदाम टुकड़े के सोई ॥
 ॥ एक टंक परचो चिनारो । तीनसो तीस जाइ मन धारो ॥
 ॥ चौ हिसाव के नगसे जानो । ताहि देख निशा मन आंनो ॥
 ॥ जावि उत्तम कीमत होई । चौ हिसाव चिन औरत कोई ॥
 ॥ इति श्री मोती विश्वनम् ॥

॥ अथ गोमेद विधानप् ॥

॥ दोहरा ॥

॥ गोमेद हिमाले होत है । अर्व देस की खाँन ॥
 ॥ सिंधु नदी के तीर पर । पैदा अश्विक पछान ॥

॥ चौपट्ठ ॥

॥ गोमेद शेत या पीत दिखावे । भारी स्तिर पुरा तन भावे ॥
 ॥ कोमल चमक गंभोर पछान । सो उत्तम गोमेद प्रमान ॥
 ॥ चारो रंगथ मत मांही । जरदी माइल सुखबी स्थाही ॥
 ॥ दूसर चिंदा सुख पछानो । तीसर जरदी स्थाही मानो ॥
 ॥ चौथी छाया कृदन चिनारो । चिप्र आदि जह वर्ण सहारो ॥
 ॥ खोया कांच फटक का जानो । संग चमक लख भेद पछानो ॥
 ॥ उत्तम सम सुख कारक होई । रंग ढंग चिन दुख कर सोई ॥
 ॥ बज्र माहि गुण दोष चिनारे । लासम लीन आदि तज सारे ॥

॥ दोहरा ॥

॥ उत्तम जो गोमेद है । कीमत ताको जान ॥
 ॥ कंचन दुगना दीजिए । अथवा मुंग प्रमान ॥

॥ चौपाई ॥

॥ अथवा कीमत घाट विचारे । कोडी आने आठ सज्जारे ॥
 ॥ बीस रुपए कोडी सोई । रंग ढंग शुभ दायक सोई ॥
 ॥ थोडी नमक तोलकम जानें । पत्थर नर्म निरदोष पछानें ॥
 ॥ देखतही मन हर्ष दिखावे । सो उत्तम शुभ दायक भावे ॥
 ॥ यामें ऐव कितने सुन सोई । मकडी जाल वत जाला होई ॥
 ॥ जिस के भीतर सुई दरसावे । अती निंद निर धनतो ल्यावे ॥
 ॥ करै परीक्षा उत्तम धारे । धन सुख संतति अधिक विचारे ॥
 ॥ करि परीक्षा निशा होई । संग्रहा रत्न करे सभ कोई ॥
 ॥ कस वटी या अग्नी जानो । सांन शब्द सुन निशा मानो ॥
 ॥ साँन शब्द पर नर्म सुनावे । सो उत्तम गोमेद कहावे ॥
 ॥ नीलम शब्द सुने जव कोई । गज निंकार वत अतिकर सोई ॥
 ॥ हीरे का फुनि शब्द विचारे । पत्न वेगज्यो अति बल धारे ॥
 ॥ बंद होय निकस धुंकावे । सासां सज्ज सज्ज सुनपावे ॥
 ॥ जाविध उत्तम शब्द पछाने । कर निशा सुख संग्रह माने ॥
 ॥ उत्तम रत्न एक जव आवे । सभी रत्न का मेल बनावे ॥
 ॥ ताकर रत्न परीक्षा धोरे । ग्रंथ मिती गुण दोष विचारे ॥
 ॥ विन विचार संग्रह नरक रहे । सुख शोभा तज आपद धरहै ॥

इति श्री गोमेद विद्यानं ।

॥ अथ पुस्तरजि विद्या नम

॥ दोहरा ॥

॥ पुग्वराज होत नीलमजहां । माणीक तहाँ विचार ॥
 ॥ अश्वक कोला संग है । हिम गिर सिवर सम्हार ॥
 ॥ चौपाई ॥
 ॥ प्रभात सूर्य वतआभा जानो । यो सुवर्ण कुंदन वत मानो ॥
 ॥ गुरु देव पीला रंग भावे । उत्तम छाया पीत दिखावे ॥

॥ दोहरा ॥

॥ नव रतन बीच मूँग कहा । साखा वत पर माँन ॥

॥ अग्न बीच निर्धूम है । ताकर रतन पछान ॥

॥ चौपट्ठे ॥

॥ जैसे जिला औरपै आवे । तैसे जिला मूँग प्रघटावे ॥

॥ पत्थर जात जिला ज्यो होई । लकड़ी साँन पर उत्तम सोई ॥

॥ त्योंहि जिला मूँगे को आवे । ताकारन यह संग कहावे ॥

॥ उत्तम साँन अर्क की जानो । अथवा सिंवल अंव पछानो ॥

॥ इनकी सुंदर साँन बनावे । जिला न्मक विजली वत आवे ॥

॥ जो को मूँगा धारन करे । रुधिर दोष आदि सब हरे ॥

॥ हाथीदांत का खोटा होई । जिला तोल में सुंदर सोई ॥

॥ लाख काठ अरु संख विचारो । इनका खोटा मूँग सम्हारो ॥

॥ जिला तोलमें कमतो सोई । रगड़ परीक्षा सभ की होई ॥

॥ तोला आने आठ विचारो । पचास रुपैए तक मन धारो ॥

॥ ज्यों ज्यों तोल मोल बढ़ जावे । रंग ढंग लख कीमत पावे ॥

॥ दोहरा ॥

॥ नव रतन बीच यह जानि ए । मूँग मोती दोय ॥

॥ घसने में जलदी इज । आवी संज्ञा होय ॥

॥ इति श्री मूँगा विश्वानं ॥

॥ अथ पन्ना विश्वानम् ॥

॥ दोहरा ॥

॥ पन्ना अब आगे सुनो । सबजा मर्कत सोय ॥

॥ तुर्कि स्तान समुद्र तट । खांन ताहुकी होय ॥

॥ चौपट्ठे ॥

॥ सबजा सबज रंग मन भावे । धांन साखवत जरदी पावे ॥

॥ तोते के गत वत जो होई । पीठ ठना ते की शुभ सोई ॥

॥ मोर पंख वत रंग दिखावे । हलका तोल गंभीर सुहावे ॥

॥ चमका चीकनीयां में होई । मध्य चमक विजली वत सोई ॥
 ॥ सूर्य किरण से किरण दिखावे । मर्कत महो नाम सो पावे ॥
 ॥ छाया आठ पांच गुण जानो । वर्ण चार सत दोष पछानो ॥
 ॥ होए रुक्षता रोग दिखावे । एक तर्फ तें पीत लखावे ॥
 ॥ विसफोट नाम करके सो जानो । शास्त्र संगमृत्यु भय मानो ॥
 ॥ पत्थर संग दिखावे जवही । अब लाखा दूर करे सो तवही ॥
 ॥ मलीन होय विछाय कहावे । करे रोग सुख दूर वहावे ॥
 ॥ श्वेत रंग धूराजिस मांहीं । सोकर्करकुल नासक तांहीं ॥
 ॥ विन सरत कोती नहि होई । जठर नाम कर कहिए सोई ॥
 ॥ दंति जीवका भय प्रघटावे । ओर नेक विन दोष दिखावे ॥
 ॥ कुदन वर्णका चिंद होई । मृत्यु कार कहिए सोई ॥
 ॥ सात दोष यह शास्त्र दिखाए । आगे गुण पांचो मन भाए ॥

॥ दोहरा ॥

॥ निर्मल ल गुरत्व है । स्नग्धत्व तिन पह चांन ॥
 ॥ अर्ज सकत्व सुरंगत्व है । पांचों गुण परमान ॥
 ॥ चौयोई ॥

॥ गुण संयुत पक्षा जो होई । पाप नास कर कहिए सोई ॥
 ॥ सर्व आदि विष रोग निवारे । धनथान्य वृद्धि कुलजय शुभ धारे ॥
 ॥ आगे छाया आठ विचारो । मोर पंख वत आदि सद्वारो ॥
 ॥ मोर कंठ वा तोना होई । सञ्ज कान्च सिंड वत सोई ॥
 ॥ पीठ ठनानि को सो जानो । श्रीह पुष्पन वीन घास वतमानो ॥
 ॥ जा प्रकार छाया शुभ होई । उत्तम पक्षा कहिए सोई ॥
 ॥ त्रास दोष विन चमक दिखावे । सुंदर धाट रंग मन भावे ॥
 ॥ सो अमोल उत्तम है सोई । विष नासक शुभ दायक होई ॥
 ॥ जो शुभ लक्षण पक्षा धारे । शुभ संतति नौनिध सम्हारे ॥
 ॥ आगे धाट नाम सभ जानो । भिन्न भिन्न लक्षण पहचानो ॥
 ॥ तावडा धाट मर्यैला होई । लंबी मणी गोल मणि सोई ॥

॥ एक रत्ती से कमती जानो । नाम केरकी ताकी मानो ॥
 ॥ गेशत वारा तखती कहिए । तबीजा नाम ढोलना लहिए ॥
 ॥ खारे दारमणी इक मनो । खोल दारझह जारो जानो ॥
 ॥ एक दुपल का खोटा सोई । पडदा एक विलोरी होई ॥
 ॥ दसर कमपंने का जानो । मध्य रंगदे जोड पछानो ॥
 ॥ ऐसा जोड जाहुका होई । मानो शुभ पन्ना है सोई ॥
 ॥ करे परीक्षा निश्चा धारो । पंनाकी चिकनाट विचारो ॥
 ॥ रुक्ष विलोरी पडदा जानो । मध्य देख जह भेद पछानो ॥
 ॥ वा उठाय चांदने मांही । दुपल का मध्य देख लखताही ॥
 ॥ आगे कीमत करो विचार । घाट रंग लख भेद सम्हार ॥
 ॥ घाट तावडा ऐसा होई । पहल दार सुंदर है सोई ॥
 ॥ तीन रूपैए रत्ती जानो । तीन सउ रत्ती तक मानो ॥
 ॥ वकाऊ विलायत में अति धारो । ताकर कीमत अधिक विचारो ॥
 ॥ चार आंने रत्ती सोई ॥ घाट मथैला एसो होई ॥
 ॥ गोल मणी की कीमत जानो । रूपैए दो रत्ती के मांनो ॥
 ॥ पन्नास रूपैए रत्ती सोई । गोला कार मणी जो होई ॥
 ॥ गोसवारा घाट सरू बत जानो । सउ रूपैआ रत्ती मानो ॥
 ॥ एसे उरे भेद सभ लीजे । घाट नमक लख कीमत दीजै ॥
 ॥ कोरा खड नामा सोकहिए । खांनी घाट गनेरी लहिए ॥
 ॥ चारो तर्फ सुपेदी होई । नई खोन आगे सुन सोई ॥
 ॥ जर मन देस खांन अब जानो । पुरातन पंचेवत सो मानो ॥
 ॥ टोडा मर्ज पथर होई । चारआने रत्तीकीमत सोई ॥
 ॥ आठ आने रत्ती तक दीजे । खोटा समझ परीक्षा कीजे ॥
 ॥ सुचे साथर गडिए सोई । रेखा देख परीक्षा होई ॥
 ॥ रगड ताह पर छूनो लाये । सुचा होए जिला प्रघटोवे ॥
 ॥ जो मलीन नमक कम होई । खोटा पंना कहि ए सोई ॥

। वद्ध रेशमी सोई मगावे । पंज्मा ऊपर ताहि घसावे ॥
 ॥ सुच्चा होए जिला अति होई । जिला दूरसञ्चालख सौई ॥
 ॥ त्रास दोष विन उत्तम मनो । टूटा होय घाट शुभ जानो ॥
 ॥ टूटे रतन न छारो कोई । विन पने शुभ और न होई ॥

॥ इति श्री पञ्चा विधानम् ॥

॥ अथ नीलम् विधानम् ॥

॥ चौर्पद्धे ॥

॥ सैलान देस में उत्तपत जानो । सांम देस अरु ब्रह्मा मानो ॥
 ॥ गैली नाम स्थान इक होई । संगुल द्वीप हिमालय सोई ॥
 ॥ रोवण गंगा उत्तपत जानो । नीलम खाँन सात विध मानो ॥
 ॥ सैलान देस की उत्तम जानो । मौर कंठ वत रंग पछानो ॥
 ॥ अलसी फूलवत मानो सोई । छोटा थान अधिक नहीं होई ॥
 ॥ सांम देश की नीलम जानो । अति पैदा अति कृद्दन पछानो ॥
 ॥ नीलम देस हिमालय होई । सभपै अति उत्तम है सोई ॥
 ॥ रंग ढंग शुभ संग विचारो । अति पैदा अति श्रेष्ठ सज्जारो ॥
 ॥ नीलम रंग एक सम नाहीं । एसे कहा ग्रंथ मत मांही ॥
 ॥ नील कमल वत रंग विचारो । अथवा नील वद्ध मन धारो ॥
 ॥ तल वार आमर वत मानो सोई । मौर पुच्छ वत रंगत होई ॥
 ॥ श्री कृद्दन रंग शिव कंठ सज्जारो । कंठ कौकिला रंग विचारो ॥
 ॥ अपरा जिता कृद्दन पुष्य वत होई । सिंधुनी खत मानो सोई ॥
 ॥ कृद्दन नीर वत बुद बुद जैसे । नीलम रंग सुहावत तैसे ॥
 ॥ इंद्र धनुष जिस मव्य दिखावे । सो नीलम अति उत्तम भोवे ॥
 ॥ सो गुण अधिक दूध के मांही । रंग दिखावे उत्तम तांही ॥
 ॥ चार रंग की छाया होई । विप्र वर्ण आदि लख सोई ॥
 ॥ कौला अध्रक जहाँ दिखावे । नीलम खाँन तर्हा लख पावे ॥
 ॥ मानक अरु पुखराज विचारो । निलम का संजोग सम्हारो ॥

॥ ज ॥ नीलम को कंकर ल्यावे । पथर सुप्रेद संग दिखावे ॥
 ॥ अश्रक कोला चमकत सोई । नीला कंकर नीलम होई ॥
 ॥ ताहि तोड़कर जुदा करावे । नीलमके शुभ घाट बनावे ॥
 ॥ घाट तवडा एसे होई । रहतहि युहारम कंकर सोई ॥
 ॥ लास दोष आदि जब जानो । ताहि तोड़ फिर दूर पछानो ॥
 ॥ निर दोष आदि जब जाने । ताहि तोड़ फिर दूर पछाने ॥
 ॥ निरदौषडीलीशुभनीलमहोई । पांच रूपैए तोला सोई ॥
 ॥ बीस रूपैए तक तौला जान । पंच तोले तक तोल पछांन ॥
 ॥ बीस तोले तक डलो जोहोई । पनास रूपैए तोला सोई ॥
 ॥ डेड सौ तक तौला जानो । कोरा खर नामा सौ मानो ॥
 ॥ जे कर घाट तवडा लीजे । वारा आने रत्ती दीजे ॥
 ॥ सौ रत्ती के अंदर होई । वै रूपैए रत्ती तक सोई ॥
 ॥ तवीत घाट पर ऐसा कीजे । अठ आने रत्ती तापर दीजे ॥
 ॥ एक रूपैए तक सो होई । घाट तवीत मजूरी सोई ॥
 ॥ मणि मथैला घाट बनावे । आना रत्ती तापर लावे ॥
 ॥ चार आने रत्ती तक सोई । मजूरी दे नीलम शुभ होई ॥
 ॥ आगे भेद पांच गुण जानो । यथा नाम गुणताहि पछानो ॥
 ॥ नीलम अधिक तौल दरसावे । गुरुत्व नाम अभिलाखा पावे ॥
 ॥ रंग हँग स्तिर्यता पाई । स्तिर्यत्व नाम प्रीति धन दाई ॥
 ॥ सूर्य किर्ण से किर्ण निकासे । इंद्र प्रुष वत सिखा प्रकासे ॥
 ॥ वणीढानामसोनीसम जानो । अभ ग्रन्थआदि सुखकारकमानो ॥
 ॥ फटक सुवर्ग रजत वा सोई । ऐसो चमक दिखावे कोई ॥
 ॥ पार्श्व दर्शि सौ नाम कहाये । अन सुख जसनिरोग तनपावे ॥
 ॥ आस पास वस्तू में जब ही । रंग दिखावे रंजक तवही ॥
 ॥ धन संतति सुख कारक सोई । जा प्रकार पांचो गुणहोई ॥
 ॥ लेझ दोष सौ आगे जानो । सिंभ भिंभ सौ भेद पछांनो ॥

॥ अध्रक वत छाया जो होई । अध्रक नाम दोष कहु सोई ॥
 ॥ धन आयू हर वहु दुख दाइ । कांती हीन रक्षता पाई ॥
 ॥ विन टूटे टूटी दरसावे । त्रास दोष दंती भय लावे ॥
 ॥ अनेक रंग नीलम के माही । सोनिकक कुल नासक ताही ॥
 ॥ जो मृद चिन्ह दिखावे जवही । मृद गर्भ दोष मानो तुमतवहो ॥
 ॥ अप जस वहु विश्रोग दिखावे । दुर्बलता हीनी कर गावे ॥
 ॥ जो पथर संग टुगडा होई । अस्म गर्भ मत्यु कर सोई ॥
 ॥ जामें श्रेत विंद दर सावे । विंदु दोष निर्धनता ल्यावे ॥
 ॥ बदल विताँन वत उपर होई । आछा दितदूध रोक्षता सोई ॥
 ॥ उच्चाटन कर सब सुख हर है । निर दोख संगृह सभ करहै ॥
 ॥ मानक वत गुण दोख पछाने । पश्च राग वत कीमत माने ॥
 ॥ अमर रंग वत पथर जान । जाही खान ते उतपत माँन ॥
 ॥ अमर दार सुंदर मन भावे । अमर नाम ताहि जगगावे ॥
 ॥ जो नीलम लाली संग होई । टिटिभ नाम कर कहिए सोई ॥
 ॥ प्रसूती कष सीघ सोहरहै । उत्तम रक्षा वहु विश्र करहै ॥
 ॥ घाट तवडा कीमत भावे । एक रुपैआ रत्नी पावे ॥
 ॥ सौ रुपैए रत्नी सोई । रंग ढंग लख कीमत होई ॥
 ॥ निर दोष होय धारे नर जनही । अद्ध सिद्ध ओयुयन तवही ॥
 ॥ सबजी संग सुपेदी होई । खंडत्त होए न धारे कोई ॥
 ॥ प्रथम परीक्षा जाविश करे । स्वप्न देख निशा मन धरे ॥
 ॥ शनी वार रजनी के माही । पवित्र होए शुभ वस्त्र लगाही ॥
 ॥ नीलम दूध संग ले धोवे । पूजन कर सुगंध संग होवे ॥
 ॥ सीस संग बांधे जव कोई । सयनकरे स्वप्ना लख सोई ॥
 ॥ शुभा शुभ जैसा स्वप्न विचारे । तव नीलम पर निशा धारे ॥
 ॥ रंग संग निरदोष लखावे । धारे रत्न अधिक सुख पावे ॥
 ॥ लाल छिटक वा काली होई । त्रास दोष आदि तज सोई ॥

॥ सर्वस्व नास करताहि पछानो । खोटी नीलम ताकी जानो ॥
 ॥ नीला रंग तोल कम होइँ । सबजी माइल चमकन सोइँ ॥
 ॥ दूसर खोट कांच का जाने । खोटी नीलम देख पछाने ॥

॥ इति नीलम विद्यानम् ॥

॥ दोहरा ॥

॥ नव रत्न कहै जह ग्रंथ मत । भिन्न भिन्न परि मान ॥

॥ निरदोष दोष फल समझके संग्रह करे सुजान ॥

॥ नव रत्नो के स्वामी ॥

॥ चौपैँड़ ॥

॥ मानक सूरज देव विचारो । मोती इंदु भेद सम्हारी ॥

॥ भोम देवको मूंगा जान । पंने को विध ईश प्रमान ॥

॥ पुखराज गुरु संजक है सोइँ । शुक्र देव हीरा हित होइँ ॥

॥ शनी देव नीलम मन भावे । लसुनी राहू देव सुहावे ॥

॥ गोमेद नाम केतू हित जाने । नव रत्न ईश मत ग्रंथ बखाने ॥

॥ दोहरा ॥

॥ भुजा सीस वा कंठ में । धारन करे जो कोय ॥

॥ नव ग्रूह दोष न होत है । अति सुखसं पति सोय ॥

॥ चौपैँड़ ॥

॥ गोगज वाजी महिसी चार । तन धन नारी सुत हरि सार ॥

॥ नौनियि नाम जाहुपै होइँ । सिमरौ नाम प्रात उठ सोइँ ॥

॥ अथ लाल विद्यानम् ॥

॥ दोहरा ॥

॥ चौबी रत्ती तोल तक । नाम लालडी जान ॥

॥ होए अधिक सो लाल हैं । एसे भेद पछान ॥

॥ चौपैँड़ ॥

॥ पश्चम देस विलायत जानो । सहर बदकसां उतपत मानो ॥

॥ दरेआओ किनारे परवत जान । विजली पड़ी ताहु परमांन ॥
 ॥ पर्वत डिगा ताहि कर सौई । लाल लालडी प्रापत होई ॥
 ॥ तीन हजार वर्ष परिमांन । गुजरे खांन वंद अब जांन ॥
 ॥ अबर देस ब्रह्मा के जानो । पैदा लाल नर्म सो मानो ॥
 ॥ साम देस वा दक्षिण होई । देस हिमालय उतपत सोई ॥
 ॥ उत्तम सहर वदकसाँ जांन । वदकसीनी लाल नाम पहचांन ॥
 ॥ चार वर्ण जाके शुभ जानो । आद गुलाबी रंग पछांनो ॥
 ॥ दूसर गुल गुरंग पछांनो । सुख स्याह जरदी पर मानो ॥
 ॥ तीसर नीम गुलाबी कहिए । जरदी लिए चमक कलहिए ॥
 ॥ मध्य चमकारा इसमें नांही । नाम गुम कर कहिए तांही ॥
 ॥ चौथा नाम बिनौसी होई । स्याही लिए गुलाबी सोई ॥
 ॥ क्षत्री आद चार जह जांनो । उत्तम सिफत जाय मन भानो ॥
 ॥ विप्र वर्ण ऐसा शुभ होई । अग्नि अंगार खैर बत सोई ॥

॥ दोहरा ॥

॥ शब चराग नामा कहा । विप्र वर्ण का होय ॥
 ॥ कीहनूर ना पैद है । तैसे समझो सोय ॥
 ॥ खोटे चार प्रकार के । देख समझिए सांच ॥
 ॥ टोपस अरु सिंधुरि आ । तुर सावा अरु कांच ॥
 ॥ चौपाई ॥

॥ तोफा लाल रोष बिन जांनो । क्षत्री अथवा विप्र पिछानो ॥
 ॥ सो धारन कर अति सुख होई । दु स्वप्न दूर चाहे सब कोई ॥
 ॥ धोरन कर सुख अधिक दिखावे । संवंधी मनवांछित पावे ॥
 ॥ रण में विजय होत सुख सोई । सभका प्रिय चाहे सभ कोई ॥
 ॥ समांन वैद्य वर्ण का जानी । त्यागे शूद्र ताहि सुख मानो ॥
 ॥ एव चार आगे सुन सोई । अश्रुक लास छिटक जो होई ॥
 ॥ गडा नाम इक ऐव पछांनो । भीतर से जह पोला मानो ॥

॥ हलका तोल नर्म परमांन । कली सांन पर जिला पछांन
 ॥ बालक हूँकी भुजा विचाने । बाल रोग आदी मिट जावे ॥
 ॥ मंत्र तंत्र सब दूर विचारे । विजली का भय शोक निवारे
 ॥ इति लाल विधोनंम् ॥
 ॥ अथ फीरोजा विधानंय ॥

॥ दोहरा ॥

॥ नैसा पुर इक सहर है । पश्चिम दिसा प्रसान ॥
 ॥ पैदा उत्तम खान से । अवर हिमाले मान ॥
 ॥ सिराज देसमें होतहै । नाम फिरोजा सोय ॥
 ॥ किरमांन देसईगान में । उत्तपत ताकी होय ॥

॥ चौपाई ॥

॥ उत्तम नैसा पुरी पछानो । छाया रंग समानी जानो ॥
 ॥ हिमाले अधिक थान दरसावे । ऐवदार कम कीमत पावे ॥
 ॥ किरमांनी रंगसंग शुभ हौई । ढोवेदार ऐव इक हौई ॥
 ॥ सिराज देस कम कीमत जान । उत्तम नैसापुरी पछांन ॥
 ॥ निरदोष समझ धारन जौ करे । शत्रु आदि विजली भय टरे ॥
 ॥ जहरी जीव दोष हर होई । भूता दिक भय औरन कोई ॥

॥ दोहरा ॥

॥ ऐव नार जाके कहे । समझ शुद्ध मन धार ॥
 ॥ छिटक छाछिआ मूर्गिआ । लकीर दोषमिलचार ॥
 ॥ बिना ऐव नैसा पुरी । चोबी रत्ती जान ॥
 ॥ कीमत दस्तहाजार है । लिखा शास्त्र परे मांन ॥

॥ चौपाई ॥

॥ रंग ढंग शुभ संग विचारो । दस रत्ती तक तोल सझारो ॥
 ॥ कीमत चार हजार विचार । निरदोष देख निश्चा मन धार ॥
 ॥ रंग ढंग विन सूरत होई । आठ आने तक कीमत सोई ॥

। रतन परीक्षक ! ३१

॥ निरदोष होए दस विश्वे जानो । वो विश्वेतक सोइ पछानो ॥
॥ दस रुपैए कोडी जान । चार आंने तक कोडी मान ॥
॥ इसके खोटे चार विचारो । हाथी हांत काचमन धारो ॥
॥ विलायत सें ढलकर बन आवे । या अस्थी का खोट बनावे ॥
॥ समझ परीक्षा कर सुख होइ । संग्रह कर सोभा जस सोइ ॥

॥ इति फिरोजा विधानम् ॥

॥ अथ भीष्मक मणि विश्वानम् ॥

॥ चौथई ॥

॥ भीष्मक नाम मणी इक जानो । पैदा मगथ देस में मानो ॥
॥ अवर हिमालै देस प्रमान । मलयाचल परवत पर जान ॥
॥ कर्लिंग देससे उतपत जानो । संग संख वतनर्म पछानो ॥
॥ ज्यों नवीन हीरा मन भावे । त्यों निरदोष चमक दरसावे ॥
॥ सुवर्ण संग धारे जब कोइ । चोर अग्नि भय आदन होइ ॥
॥ वृश्चिक सर्प आदि विष टारे । मूसा विस जल सत्रु निवारे ॥
॥ विषयर जीव पास नहिं आवे । विजली आद भयशोक नसावे ॥
॥ रंग सिवाड मेघवत जानो । कर्कसपीत रंग मन आंनो ॥
॥ विना चमक मैला जो होइ । रंग ढंग विन त्यागी सोइ ॥
॥ त्रास दोषवा छिटक विचारो । मध्य मलीन त्याग सुख धारो ॥
॥ कीमत देस भेद कर होइ । दूर देस का उत्तम सोइ ॥
॥ वाल रोग आदी हर जानो । धारन कर सुख संपत मानो ॥
॥ जहां पतन उत्तम घर आवे । सभी रतन का मेल बनावे ॥
॥ दोष जरतन थार सुख नाहीं । एसे कहा गृथ मत मांही ॥
॥ निरदोष देख संग्रह नर करे । निश्चै जस अन सोभा धरे ॥

अथ कोहनूर विधानम् ।

॥ चौथई ॥

॥ कोह नूर लच्चपुर जो होइ । विष बर्ण का मानो सोइ ॥
॥ जाके सम जग औरन जान । अति उत्तम अति कीमत मान ॥

॥ आदि कर्ण भूपत ऐ जानो । इकसौ तेरा मासे माँनो ॥
 ॥ पुनी भूप बिकम ये आयो । तौ उनकाटथान बनवायो ॥
 ॥ छब्बीस मासे तोल पछांन । ऊपर रत्ती पांच प्रमांन ॥
 ॥ पुनि औरंगजेब ढिंग आयो । जाके सम जग और नभायो ॥
 ॥ आगे सम्बत इसवी जाँन । तेरां से दोऊ पर माँन ॥
 ॥ अलाउलदीन पास तब आयो । उत्तम रत्न कोहनूर कहायो ॥
 ॥ तौ पुनि काबुल बोच विचार । अहमद शाप पास पुनिधार ॥
 ॥ तौ पुनि ताको पुत्र बिचारो । जलाउलशाह पास मनधारो ॥
 ॥ आगे सम्बत इसवी जाँन । ठारां से तेरां परिमांन ॥
 ॥ तादिन हीरा तबपुर आयो । रणजीतसिंहके पास शुभायो ॥
 ॥ रणजीतसिंह पूछा हितजान । जाकी कीमत करो बखान ॥
 ॥ जलाउल शाह कही सुनसोई । कीमत तेग और न होई ॥
 ॥ बिना जोर कीमत जगनाही । सुन सरकार हर्ष मनमाही ॥
 ॥ बर्ष सतत्री लत्तपुर जाँनो । रहा विलायत सो अबमाँनो ॥
 ॥ आगे संबत इसवी जाँन । ठारां से पंचास प्रमान ॥
 ॥ अंडेज बहादुर सोलेगए । देख देख मन आनन्दभए ॥
 ॥ कर विचार निदना मनधारी । काटन की तजबीज बिचारी ॥
 ॥ रोम सर्डम शहर का जाँनो । हैं रोबर सैंगर नाम पछांनो ॥
 ॥ कारीगर को लिया बुलाई । तौ उन काटन युगति बनाई ॥

॥ दोहरा ॥

॥ छविस मासे तोलथा । काट बनाया सोय ॥
 मंजूरी अस्सी हजार । पंद्रां मासे होय ॥
 ॥ अति उत्तम अवसो बना । जाके सम नहिं होय ॥
 मलका जी के छत्र में । अति उत्तम अब होय ॥
 ॥ कोह नूर तापै दहै । काट बनाया सोय ॥
 ॥ जाके सम दूसर नही । देख हर्ष मन होय ॥

॥ कीमत जाकी तेज है । तेज तेग संग जान ॥
 ॥ तेग दिखावे जगत में । सोणवे जस मान ॥
 ॥ देग तेग जग जाहुपें । सो भोगे सुख सार ॥
 ॥ बिना तेज भोगे नहीं । ऐसें लोक विहार ॥
 ॥ अथ ऐमनी विधानम् ॥

॥ चौपद्दि ॥

॥ पैदा नदी नर्मदा जानो । हकीक साथचा पैदा मानो ॥
 ॥ गहरा लाल रंग परि मान । उत्तम स्यही लिए पछान ॥
 ॥ इसके अंदर ऐसा जानो । दरयाद्द लहरवतलहर पछानो ॥
 ॥ नाम इलाचा सोइ कहावे । पत्थर चिकना सखत दिखावे ॥
 ॥ असल परीक्षा जाविध होइ । कज्ज्वा धागा वांधे कोइ ॥
 ॥ तोकुनि अरिन मध्य धरावे । जलै न धागा उत्तम गावे ॥
 ॥ जोनर जाको धारण करे । निश्चै चौर अग्नी भय टरे ॥
 ॥ दोहरा ॥

॥ उत्तम की कीमत सुनो । इस रत्नी तक तोल ॥
 ॥ शाह महंमद हर्श मन । दिआ पांच सै मोल ॥

चौपद्दि

॥ दोरत्नी तक इसवा जानो । सो रूपेंआ कीमत मानो ॥
 ॥ दो रूपेण तक सो जान । हकीकी खोटा समझ पछान ॥

॥ इति ऐमनी विधानम् ॥

(अब आगे और संगों का वर्णन करते हैं)

॥ जवर जद ॥

यह मुसल मानी पसंद है, इसका रंग सबज् निर्मल होता है और इस में सूत नहीं पड़ता है—इसको करकेतक भी कहते हैं—यदि यह निर्दीष और छाया पीत होवे और तोल भारी होवे तो उत्तम हैं और यदि रुधिर के समान लाल रंग का होवे अथवा मधु वर्ण या कमल या घंडवत होवे तो यह धन,

यश, आयु कारक हैं. यह पैगू ओदि जंगलों बीछ वृद्धा देश या सैलान देश में पैदा होता है—इसके पहरने से सब ग्रह राजी हैं
॥ उपल ॥

यह नाना प्रकार के रंगों का होता है और इस के ऊपर हर एक रंग को अबर पड़ता है

॥ तुरमली ॥

इसका रंग पांच प्रकार का होता है जात पुखराज की लेकिन हलका नरम

॥ नराम ॥

इसका रंग किरमिची जर्दी ऊपर होता है. तोल में हलका और संग नर्म होता है. इस के भगीने सुंदर माणिक के समान बनते हैं. खोटा माणिक भी बनता है. हिमालय वृद्धा या साम देश के पहाड़ों में मिलता है

॥ धुनेला ॥

इसका रंग जर्द तोल हलका पैदा विलायत वा पहाड़ी बीच होता है

॥ धुनेला ॥

इसका रंग सोने के भूवें के समान होता है. पैदा पारस देते पहाड़ी बीच होता है

॥ कटेला ॥

इसका रंग ऊदो या जामन के रंग के समान होता है. पैदा विलायत या सैलान देश में होता है

॥ मितारा ॥

बहुत प्रकार के रंग का होता है ऊपर सोने का छोटा
॥ फटिक विन्हौर ॥

इसका रंग चिट्ठा सरेद होता है. इस की पैदाइश मध्य देश

दिल्ली इलाके अडंग पुर में होती है इसकी एक किस्म को जिसकटक भी कहते हैं इसकी पैदायश हिमालय सिंधुल, विद्यान्तल में होती है यह अनेक प्रकार का होता है और सब से उत्तम हिमालय का गिना जाता है जो सर्व किरण से आगड़वे नाम सर्यू कांत है पांद्र किरण से अमृत देवे नाम पांद्र कांत है परंतु यह ना पेद है विद्योन्तल का अनार दाण्डेवत होता है जो हिमालय में गंध नीली खान से निकलता है उसका रंग नीला है जहां पद्म राग मिलता है वहां फटक भी मिलता है इस के कितने ही नाम हैं.

जो साफ वे रंग होवे और पानी में छोड़ने से रंग मिलजावे उसको शुक्ल जीत कहते हैं जो लाल होवे और छाया कमलव त होवे उसको राज वर्तक कहते हैं जो नीली छायाड़वे उस को राज मय कहने हैं जिसके नौर्गिर्द वृक्ष सूत्रवत निशान होवे उसको नाम ब्रह्म मय कहा है और जिसका आकाश वत रंग निर्मल होता है उसको तैलाख्य कहते हैं यह सब रंगों की गृहण करता है और सब रखों के साथ मिल जाता है इस की एक किस्म दुर्लभ नजफ नाम कर के हैं जो मानिंद विल्हौर के शुद्ध निर्मल होता है.

॥ गउ दन्ता ॥

इसका रंग चिट्ठा अभर दार नीलापन लिये सुपेदो छाई हुई मानिंद वदली के होता है इसकी पैदाइश विलायत में होती है

॥ तांवडा ॥

इसका रंग काले में सुखख होता है इसकी पैदाइश जैपुर के इलाके में होती है

॥ लुधीया ॥

यह मजंट के माफिक लाल होता है

॥ मरियम ॥

इसकी जमीन खाक मिट्टी के रंग कीसी होती है जिसके

ऊपर सुर्खं रंगकी छिटक शोभा देती है तोल में भारी होता है पश्चिम देश के पहाड़ों की नदियों में मिलता है
॥ पकना तीस ॥

इसको शुंबक कहते हैं इसका रंग काला होता है यह लोहे को खेंचता है वृक्ष देश वा ग्वालियर में मिलता है
॥ सिन्दुरिया ॥

इसका रंग सफेद पन लिये गुलाबी होता है यह साम देश में मिलता है

॥ लीली ॥

यह नीलम को जाति का होता है नीलम से नरम पन और थोड़ा जर्दी लिये हुए

॥ देरुज ॥

इसका रंग थोड़ा सबज अथवा जर्द अथवा नीला होता है पैदा टोडा नाम गांव इलाके जैपुर में होता है

॥ परगज ॥

इसका रंग सबज खोटे पने वत् उत्तम पैदाइश मिसर देश के पहाड़ों बीच

॥ पितोनीया ॥

इसका रंग सबज के ऊपर सुर्खं छीटा दार होता है पैदाइश नर्मदा या गुजरात देश में

॥ बांशी ॥

इसको नगौरी या नार नौरी भी कहते हैं इसका रंग गुलाबी सुपेदी लिये या पक्की ईंट वत होता है यह भर्थपुर अलवर जैपुर और करोली आदि के पहाड़ों में मिलता है यह इमारत के काम में आता है या रकेबी कटोरे आदि बनाये जाते हैं

॥ दुरेनजफ

यह कच्चे धान के माफिक होता है

॥ शुलेमानी ॥

इसका रंग काला चमकदार होता है ऊपर ढोरे चिह्ने होते हैं खम्माच देश, विलायत, हिमालय, काषुल और काशमोर आदि दोशों में इसकी पैदायश है

॥ आलेमानी ॥

इसका रंग काला भूरा मैला होता है ऊपर संखवत चिटें और डोरे मानिंद जनेऊ के होते हैं पैदा नर्मदा नदी खम्माच देश और देश जंबू तौखी नदी बीच त्रिकूटा चल पर्वत में होता है

॥ जनेमानी ॥

रंग पांश के माफिक ऊपर डोरा जातिसुले मानी की
॥ सिवार ॥

सबज ऊपर भूरे रंग की रेखा

॥ तुरसावा ॥

इसका रंग गुलाबी है यह जंजीरी विलायत और अलवर के पहाड़ों बीच मिलता है

॥ अहवा ॥

गुलाबी, ऊपर बडे २ छीटा होते हैं
॥ आवरी ॥

काला पन लिये सोने के माफिक होता है पैदाइश नर्मदा के बीच

॥ लाजबद्द ॥

इसका रंग नीला ऊपर सुवर्ण कीसी छिटक शोभा देती है यह इलाके नागपुर या पहाड़ों बीच मिलता है

॥ कुदरत ॥

काला ऊपर सफेद और जर्द दाग होता है
॥ चित्ती ॥

काला ऊपर सोनेका छीटा और सफेद डोरा मलूम होता है

॥ संगे सम ॥

इसकी दो जाति हैं अंगूरी और सफेद, सफेद अच्छा होता है
॥ लास ॥

यह मारवर की जाति में से है

॥ मारवर ॥

रंग बांधा के माफिक लाल और सफेद मिला होने से
इस को मकराना कहते हैं

॥ दहाने फिरंग

इस का रंग सबज होता है, ऊपर रेखा काले रंग की होती
हैं, पैदा फरासीसी देश में, इस देश में इसकी माला बना
पहनते हैं, परीक्षा के लिये लोहे के ऊपर नीबूरस डाल कर र-
गड़ना चाहिये रंगड़ने से रंग तामे याचांदी या सुन्दर्ण को सा
होता है उत्तम सुवर्ण रंग का गिना जाता है

॥ कसौटी

इसका रंग काला स्त्रिय होता है इसके ऊपर उत्तम सुव-
र्ण की परीक्षा होती है इसकी पैदाइश गंडकी नदी बीच या
नर्मदा नदी में या देस जंबू पहाड़ों बीच है

॥ दार चना ॥

दार चीनी के माफिक इसका रंग होता है मुसलमान इस
की तसवीर बनाते हैं

॥ हकीक कुलञ्जार ॥

सबज पन के साथ जर्द पन मिला होता है मुसलमान जप
की माला बनाते हैं

॥ हालन ॥

रंग गुलाबी मयला और हिलाने से हिलता है

॥ सिजरी ॥

सफेद ऊपर स्थाम दरम्भ दीखता है

॥ मुवेनजफ ॥

सफेद में बालके माफिक लकीर होती है
॥ कहरवा ॥

रंग पीला जिसका बोरवा माला बनता है इसको कपूर
कहते हैं

॥ झरना ॥

यह रंग में मटीया होता है इस में पानी धालने से सब
पानी झर जाता है

॥ संग वसरी ॥

इस का रंग खाकी ऊदा माइल होता है नेत्र रोग के बास्ते
अति श्रेष्ठ है तोम सौ रुप्ये तक तोलो कीमत का होता है.
बसर देश में पहाड़ों बीच मिलता है

॥ दातला ॥

यह जर्द पन लिये सफैद होता है

॥ मकड़ी ॥

यह सादापन लिये हुए काला होता है, ऊपर से मकड़ी के
जाल के माफिक

॥ संगीया ॥

यह संख के माफिक सफेद होता है

॥ संग गुदड़ी ॥

इसकी शक्ल फकीर की गुदड़ी वत होती है इस के अंदर
सब रंगों के टुकडे जड़े हुए नजर आते हैं जैसे गुदड़ी में अ-
नेक रंग शौभा देते हैं, नर्मदा नदी बीच यह पैदा होता है

॥ कासला ॥

इसको रंग चिट्ठा चिकनाट, तोल मे भारा, नैपाल देश के
पहाड़ों बीच मिलता है

॥ सिफरी ॥

यह सबज़ पन लिये ओस्मानी होना है
॥ इदीद ॥

इसका रंग भूरा पन लिये स्याह होता है यह वज़न का
मारी होता है अक्सर पहाड़ों में पाया जाता है शुभ दायक
होता है मुसल्मान इसकी माला बना जाप करते हैं

॥ इवास ॥

यह सोना पनलिये सबज़ सोता है, इवार्ड में काम आता है
॥ सींगली ॥

इसका रंग लोल या किर्मची लाखी होता है शांम देश के
पहाड़ों बीच मिलता है

॥ टेढी

इसका रंग स्याह भूरे रंग ऊपर होता है पैदाइश नर्मदा में
होती है

॥ इकीक ॥

इसका रंग लाल, शर्वती, चिटा, पीला, गुलाबी या धांनि
नीम रंग होता है पैदाइश नर्मदा नदी बीच वा तिव्वत देश में
॥ गौरी ॥

यह अनेक रंगों का होता है जाहिरा १०८ तरह का मालूम
होता है पैदा नर्मदा नदी बीच त्रु हिमालय के नदियों पहाड़ों
में होता है

॥ सीया ॥

रंग काला इसकी नाना प्रकार की मूर्ति बनाइ जाती है
॥ सियाङ़ ॥

इसका रंग लाल ज़र्द थोड़ा स्याह मायल होता है ऊपर
सफेद ज़र्द गुलाबी छीटा

॥ मूसा ॥

इसका रंग काला चमदार होता है, इसकी मूर्ती आदि अक्सर बनाई जाती है, पैदादेश इसकी इलाके जौपुर या जंबूदेश भद्रवा बीच है

॥ पनघन ॥

इस का रंग चिट्ठा संग नर्म होता है नर्मदा नदी ओर हिमालय देश बीच मिलता है

॥ अमलीया ॥

थोड़ा कालापन लिये गुलाबी होता है इसकी खल बनती है

॥ इर ॥

यह कथ्ये के माफिक होता है इसकी खल बनती है

॥ तिलीयर ॥

इसका रंग सबज़ अथवा काला होता है ऊपर सफेद छीटा होता है पैदा नर्मदा नदी बीच होता है इसकी खल बनती है

॥ संग खारा ॥

यह बीस तरह के रंग का होता है. साफ चिकना चमकदार होता है हिमालय पर्वतों में मिलता है. पथर २०० मन तक के निकलते हैं.

॥ पायजहर ॥

यह सफेद पांश के माफिक होता है विष के घाव पर घिस कर लगाने से घाव सूख जाता है

॥ सेलखडी ॥

इस की संग जराहत भी कहते हैं. इसका रंग मट्टी के माफिक होता है. पैदा उत्तरा स्वंड पश्चिम में होता है इसके अक्सर खिलोने बनाये जाते हैं ज़खम पर घिस कर लगाने से ज़खम भर देता है यह सब से नर्म होता है

॥ संगतारा ॥

इस पत्थर बीच बहुत चमकदा तारे दिखाई देते हैं इसकी नकलखोटे कान के बने हुए विलायत से आते हैं जो सुन्दर होते हैं

॥ संग ओपल ॥

इसका रंग चिट्ठा ऊपर अनेक रंग के तरंग चमकारे शोभते हैं जैसे पानी में तेल डालने से तरंग शोभा देती हैं पैदाइश इसकी विलायत में है

॥ संग धेरा ॥

इसका रंग खाकी भूसले रंग ऊपर होता है पैदाइश इलाके दिल्ली में

॥ संग आतिश ॥

इसका रंग गहरा बदामी रंग ऊपर होता है ऊपर अभर खाकी काले ज़र्द धब्बे दार दो दो रंग दिखाई देते हैं यह नर्मदा नदी में पैदा होता है इसके खरल आदि बनाये जाते हैं

॥ भूमिका ॥

तर्वं साधारण को विदित किया जाता है कि यह “रत्न परीचक” नामी पुस्तक जिसमें ८४ प्रकार के संगों के अतिरिक्त और भी कितने ही प्रकार के संगों का वर्णन है अनेक ग्रंथों और जौहरीयों की सम्मान पूर्वक रची गई है इस पुस्तक का लाभइसको आधोपान्त तक पढ़ने से ही मालूम होतका है ।

जौहरीयों के सहारे की लकड़ी तो यह हैर्द पर नवशिक्षित जौहरी यों को अति ही उपकारी है और जो महाशय संग परीक्षा से विलकुल अनीभज्ज हैं उनको भी यह पुस्तक विशेष लाभ कारक है—प्रथमवार इसने इस विषय में एक छोटी सी पुस्तक बनाकर ही अपना उत्साह प्रगट किया है, अब यदि शुभचिन्तक महाशय अनुग्रह की दृष्टि से देखेंगे और ग्राहक होने को उत्साह प्रगट करेंगे तो आगामी इससे भी बड़ी और उपकारी पुस्तक बनाकर आपके भेट की जायगी, यदि इस पुस्तक में कोई भूल होगई हो तो गुण ग्राही महाशय कृपादृष्टि से मुक्षको सूचित करदें ताकि दूसरीवार के मुद्रित होने में उस भूलकी सफाई करदी जाय ॥ शुभं ॥

पुस्तक मिलने का पता
दफ्तर जैन गजट या मैनेजर
सुदर्शन यन्त्रालय
मथुरा,

तर्वसाधारण का
शुभचिन्तक
घासीराम

THE TRUSTDEED OF
SHEETH HIRAGHAND GUMANJEE
JAIN BOARDING SCHOOL.

શેઠ હીરાચંદ ગુમાનજીની

જૈન બોર્ડિંગ સ્કૂલનું

૫૨૮૯૮.

છપાવી પ્રસિદ્ધ કરનાર,

દ્વારાઓ.

ભૂખદ:

ગેરે પ્રાણીય વર્ષા, ૧૧૨.

૨૫-૧-૧૯૦૧

The Trust-deed of Shekh Hirachand Gunanji
Jain Boarding School.

STAMP Rs. 200.

Daily No. 6 of 23rd January 1900.

Received fees as follows :—
Registration fee Rs. 40-0-0
Copying fee Rs. 6-9-0
(12 Fols.) —————

Total Rs. 46-9-0

M. W. Gadgil,

Sub-Registrar.

Presented at the Bombay
Sub-Registrar office on Tues-
day the 23rd January 1900
at 3-15 P.M.

માનેકચંડ હિરાચંડ.

M. W. Gadgil,
Sub-Registrar.

This Indenture made the 4th day of December in the Christian year one thousand eight hundred and ninety nine between Panachand Hirachand, Manekchand Hirachand, Navalchand Hirachand and Premchand Motichand all of Bombay Hindus professing the Jain Digamber faith (hereinafter unless otherwise designated called the settors) of the one part and the said Panachand Hirachand, Manekchand Hirachand, Navalchand Hirachand, Premchand Motichand, Raja Dharamchandra, son of Raja Bahadur Nussavir Jung (Deen Dayal) and Hirachand Nemchand all of Bombay Hindus following the same Digamber Jain religion (hereinafter unless otherwise designated called the trustees) of the other part. Whereas the said Panachand Hirachand, Manekchand Hirachand, Navalchand Hirachand and Premchand Motichand are absolutely possessed of or otherwise well and sufficiently entitled to the piece or parcel of land or ground hereditaments and premises hereinafter described (and hereinafter unless otherwise designated referred to as the trust estate) free from incumbrances. And whereas the said settors are desirous of establishing a Jain Boarding House for the use and benefit of their fellow countrymen, of the Jain caste in order to perpetuate the memory of their father Hirachand Gunanji, and whereas for the charitable purposes aforesaid the said settors are desirous of settling the said trust estate to the uses upon the trusts and for the ends, intents and purposes and with and subject to the powers, provisoos, charges, declarations, and agreements hereinafter limited, declared and contained. Now this Indenture witnesseth

that in pursuance of the said desire and in consideration of the premises they the said Panachand Hirachand, Manekchand Hirachand, Navalchand Hirachand and Premchand Motichand do by these presents grant convey and assure unto the said Panachand Hirachand, Manekchand Hirachand, Navalchand Hirachand, Premchand Motichand, Raja Dharamchandra son of Raja Bahadur Mussavir Jung (Deen Dayal) and Hirachand ~~Manekchand~~ and the Survivors and Survivor of them and their and his successors and assigns All that piece or parcel of land or salt-balty ground with the messuage tenements and buildings standing thereon situate on the west side of the **Gilder Street** outside the Fort of Bombay in the Registration Sub-District of Bombay containing by admeasurement two thousand six hundred and sixty square yards be the same little more or less and assessed by the Collector of Land Revenue New Nos. 13862, 13874, 13930, ¹⁵⁶²¹ under old Nos. 346, 131, and old Survey Nos. new Survey Nos. ¹ ₇₆₂₃ ¹ ₇₆₀₃ ^{1A} ₇₆₀₅ and by the Assessor and Collector of Municipal rates and taxes under Ward No. E. 2829, 2830, 2625, 2778 (1), (2) 2779, (2), (3) 2831 to 2833, 2626, and street No. 1, 3, 474, 5 to 9, 476 to 480 and bounded as follows, that is to say on or towards the East by the said Gilder Street, on or towards the West by the other property of the said Panachand Hirachand, Manekchand Hirachand, Navalchand Hirachand, and Premchand Motichand, on or towards the north partly by the Falkland road, part'y by the Low Lever road and partly by property of Cowasjee Kharadi and on or towards the South by the Public Passage and which said land hereditaments and premises are now in the possession of the said Panachand Hirachand, Manekchand Hirachand, Navalchand Hirachand, and Premchand Motichand and which said premises are particularly delineated in the ground plan thereof hereto annexed and marked with the letter A. and therein coloured by a red boundary line and which said land hereditaments and premises are for the purpose of the Stamp Act, estimated to be of the present market value of rupees forty thousand. Together with all houses, out houses, buildings, yards, ways, wells, waters, water courses, sewers, ditches, drains, lights, liberties, easements, profits, privilages and appurtenances, whatsoever to the said piece or parcel of land or ground hereditaments and premises

or any part thereof belonging or in any-wise appertaining or with the same or any part thereof now or at any time heretofore usually held, used, occupied or enjoyed or reputed to belong or be appertenant thereto, **and all** the estate, right, title, interest, claim and demand whatsoever both at Law and in Equity of them the said Panachand Hirachand, Manekchand Hirachand, Navelchand Hirachand and Prenechand Motichand in to or upon the said piece or parcel of land or ground hereditaments and premises and every part thereof. **To Have and to hold** the said piece or parcel of land or ground hereditaments and premises hereby granted and assured or expressed so to be unto the trustees and the survivors and survivor of them and their and his successors and assigns to the use upon the trusts and for the ends, intents and purposes and with under and subject to the powers, provis^es, charges, declarations and agreements, hereinafter limited, declared and contained of and concerning the same that is to say that the said trustees or trustee for the time being of these presents shall hold and stand possessed of the said land hereditaments and premises herein before described and shall collect and get the rents and profits thereof and shall pay thereout all the rates and taxes payable to the Government of Bombay and the Municipality of Bombay and shall spend such portion thereof as shall be requisite or necessary for the purpose of keeping the said hereditaments and premises in the good repair and condition and of keeping them insured and for the purposes of managing the said trust and shall out of the residue of the rents and profits set apart at least five percent of the net annual income towards forming a reserved fund to be used on occasions of urgency, emergency or accident as the trustees may think proper and out of the residue the trustees shall set apart a sum of Rupees twenty five permonth for the purposes of the maintenance of a Dera (temple) to be hereafter erected on a position of the said land such as paying as a Poojari and lighting the temple and keeping Pooja articles such as Kesar &c. and out of the residue shall pay the salary of a proper superintendent and shall appoint a proper person as superintendent to look after the boys or youngmen to be admitted to the Boarding House under or by virtue of this settlement with power to remove him and to appoint another in his stead and shall appoint a managing Committee for the management of the said Boarding House with power to remove the same or any

member thereof and to appoint others, and shall have full power to make rules and from time to time to abrogate, alter, and add to the same for the guidance of such managing Committee and superintendent and generally for the purpose of carrying out this settlement and the object thereof **provided** only that no such rule shall be against the law or in consistent with the provisions hereof. **Further** that the said trustees shall out of the residue of the income and rent including the general charges of carrying one tenth for payments of scholarships to poor Jains engaged in learning the Jain Shashtras in Sanskrit and another four tenths towards payment of scholarships to the Digamber poor Jains who are taking general education in or out of Bombay and the remaining five tenths towards the payment of the Scholarship to the students residing in the Boarding House which shall be called "*Sheth Hirachand Gumanji Jain Boarding House.*" **Further** that any sums remaining unexpended shall be invested in securities of Government of India or upon any of the public stock fund-~~port~~ trust Bonds or Debentures or Municipal Loans or other eligible securities under the Law for the time being in force in this respect and form reserve funds for the purposes for which the unexpended sums are by this settlement intended. Further that the premises marked **B** on the accompanying plan shall be used for Boarding purposes and that the premises marked **C** on the accompanying plan shall be used for *Dharmsal* and that the plate containing the inscription as to such Boarding House shall be fixed upon some conspicuous part of the said Boarding House and that the said trustees shall allow the Jain boys who have passed the Matriculation Examination and who intend to prosecute their studies in some College or are studying for the District Pleader's and Sub-judge's Examinations to live in the said Boarding House free of rent **provided always** that preference shall be given to the Digamber Jains who have passed their Matriculation examinations with Sanskrit as their second Language and provided further if there is any surplus accommodation in the Jain Boarding House Dignambari Jain Students who have passed the fourth English standard and are studying for the higher standards or for the Matriculation examination may also be allowed to live therein free of rent **Provided always** that in the event and for the time there are no students living in the said Boarding House, the same may be tem-

porarily used for such Jain religious purposes as the trustees for time being may deem meet. **Provided** further that Digambari Jain (Travellers) may be allowed to lodge in the Dharmshala free of rent. Provided further that any person of Jain religion desiring to build a Digambari Jain Dera (temple) on the premises hereby granted or intended so to be at his own cost expenses may be allowed to do so subject to such terms and conditions as to site and style of building as may be laid down by the trustees. But no such person shall have any right whatever over the said temple after it is built and completed but the same shall vest in the trustees and only the ceremonies relating to the Jain Digamber religion shall be allowed to be performed in the temple. That the said trustees shall be at liberty to accept and take such sum or sums of money which shall be given by any Jain towards the purposes of the said trust and such monies shall form a part of this trust estate.

That the trustees for the time being of these presents shall appoint a Managing Committee which shall from time to time make such rules and regulations in respect of the proper and better management of the said Boarding House, Dharmshala, and Temple if built as they shall think fit and proper.

That there shall be Managing Committee for the purposes aforesaid which shall consist of the trustees for the time being of these presents and of such other persons from time to time as may be elected by such trustees out of the Jains following Digamber Jain religion.

That there shall always be two trustees out of the Male descendants of the said Hirachand Gunaji and if there shall be no male descendent of the said Hirachand Gunaji, such two trustees shall be appointed from the nearest relation of the said Hirachand Gunaji. **Provided always** that if at any time the said land hereditaments or premises or any part thereof shall be taken by the Government for any public purpose under any Law for the time being in force the amount of compensation that may be given for the same or any part thereof shall be applied for the ends, intents and purposes afore-said. That the number of the trustees shall be at least six and shall not exceed eight. That Sheth Panachand Hirachand shall be the Chairman of the first trustees and

after his decease the elder living scion of Sheth Hirachand Guamanji shall be appointed the Chairman of the trustees. That the Chairman of the trustees shall also be the President of the Managing Committee unless he resigns. During the temporary absence of the Chairman the trustees may appoint any one of themselves to act as chairman for the time being. **Provided always** and it is hereby lastly declared that if the trustees hereby appointed or to be appointed as hereinafter mentioned or any of them shall happen to die, continue to reside abroad for the space of more than twelve calendar-months or shall become a bankrupt or take the benefit of any act for the relief of insolvent debtors or be desirous of being discharged from disclaiming neglect refusing to act or become incapable of acting in the trusts hereinbefore declared before the same shall be fully performed and then and in such case and so often as the same shall happen it shall be lawful for the said Panachand Hirachand, Manechand Hirachand, Navalchand Hirachand and Premchand Motichand, during their joint lives and after the decease of any of them for the survivor and after the decease of such survivor for the surviving or continuing trustees or trustee of these presents for the time being or the executors, administrators of the last surviving or continuing trustee by any deed or instrument in writing from time to time to substitute or appoint within three months at the most any persons or person in the stead or place of such trustees or trustee so dying continuing to reside abroad becoming bankrupt or insolvent, desirous to be discharged, disclaiming, neglecting or refusing to act or becoming incapable of acting as aforesaid and immediately thereupon all the aforesaid trust estate and premises shall be forth-with conveyed assigned and assured so and in such manner as that the same may become legally and effectually vested in such new trustee or trustees either jointly with the surviving or continuing trustees or trustee or solely as the case may be to the uses, upon the trust and to the ends intents and purposes hereinbefore limited and declared or such of them as shall be then subsisting undetermined and capable of taking effect and every instrument expressed to be made in pursuance of the aforesaid power and not appearing on the face of it to be invalid shall although not so made be valid and effectual for all purposes other than the exoneration of the parties to the making thereof from responsibilities and that every

such new trustees or trustee either before or after such conveyance assignment or assurance as aforesaid shall have the same power and authority in all respects as if he or they had been originally appointed a trustee or trustees by these presents and that there shall be atleast two meetings of the trustees in a year but if any two trustees desire a meeting of the trustees to be held the Chairman shall convene a meeting of the trustees **That** accounts and the reports shall be printed and published every year, that the bills of monthly incomes and expenses should bear the signatures of atleast two trustees and that no trustee or trustees hereby appointed or to be appointed as aforesaid shall be responsible for the acts deeds or defaults of any co-trustee or co-trustees, nor for involuntary losses nor for monies expressed to have been received in any receipt or receipts in which they shall join for conformity only, nor be accountable for the sufficiency of any banker, broker, attorney, solicitor, agent or auctioneer or any other person or persons whomsoever with whom any of the trust monies may be deposited for safe custody or otherwise or who may receive the same in execution of the aforesaid trust, nor for the insufficieny of any stock funds or securities nor for any other loss or damage that may happen to arise of or to all or to any part of the said trust estate, trust monies and premises unless through the wilful default of such trustees respectively and that the present or any future trustees or trustee shall and may reimburse themselves and each other out of the monies which shall come to their respective hands by virtue of these presents all such costs, damages and expenses as they or any of them shall or may suffer sustain expend disburse or be put into in or about the execution of the aforesaid trust or in relation thereto and the said Panachand Hirachand, Manekehand Hirachand, Navalchand Hirachand and Premchand Motichand do hereby for themselves their heirs, executors and administrators covenant with the said trustees, their successors and assigns and their heirs, executors, administrators and assigns, that notwithstanding any act deed or thing whatsoever by them the said Panachand Hirachand, Manekehand Hirachand, Navalchand Hirachand and Premchand Motichand or any person or persons lawfully or equitably claiming by through, under or in trust for them made, done or committed or omitted to the contrary they the said Panachand Hirachand, Manekehand Hirachand, Navalchand Hirachand and

Premchand Motichand, now have in themselves good right full power and absolute authority to grant and assure the hereditament and premises hereby granted released and assured or intended so to be unto and to the use of the said trustees, their successors and assigns and thier heirs, executors, administrators and assigns in manner aforesaid. And that it shall be lawful for the said trustees their successors and assigns and their heirs, executors administrators and assigns from time to time and at all times hereafter peaceably, quietly to enter upon, possess, and enjoy thesaid hereditaments and premises and to receive and take the rents and profits thereof and of every part thereof without any lawful eviction, interruption, claim or demand whatsoever of, from, or by them the said Panachand Hirachand, Manekchand Hirachand, Navalchand Hirachand, and Premchand Motichand or any person or persons lawfully or equitably claiming or to claim by, from, under or in trust for them or any of them, and that free from all incumbrances, and further that they the said Panachand Hirachand, Manekchand Hirachand, Navalchand Hirachand and Premchand Motichand and their heirs executors and administrators and all and every other person or persons whosesoever having or claiming any estate or interest whatsoever in the same hereditaments and premises or any of them or any part thereof, from, under, or in trust for the said Panachand Hirachand, Manekchand Hirachand, Navalchand Hirachand and Premchand Motichand or their heirs or any of them shall and will from time to time and at all times hereafter upon every reasonable request and at the costs of the said trustees, their successors, and assigns and their heirs, executors, administrators or assigns do and execute or cause to be done and executed all such further and other lawful acts deeds and things whatsoever for the better and more perfectly conveying and assuring the said hereditaments and premises and every part thereof unto the said trustees their successors and assigns and their heirs, executors administrators and assigns in manner aforesaid as by the said trustees their successors and assigns and their heirs, executors administrators or assigns or their counsel in the Law shall be reasonably required.

In Witness Whereof the parties hereto have respectively hereunto set their respective hands and seals, the day and year first above written.

Signed, sealed and delivered by the within named Panachand Hirachand, Manekchand Hirachand, Navalchand Hirachand, and Premchand Motichand and the said Panachand Hirachand, Manekchand Hirachand, Navalchand Hirachand and Premchand Motichand in the presence of

R. M. SAYANI,
Solicitor, Bombay.

Vithaldass Govindass Managing Clerk, to - Messrs. Payne, Gilbert, Sayani & Company.

Signed, sealed, and delivered by the abovenamed add Hirachand Nem chand and Raja Dharmachandra, Son of Raja Bahadur Musavir Jang (Doen Dayal) in the presence of

REGD. GILBERT,
Solicitor Bombay.

Vithaldass Govindass, Managing Clerk to Messrs. Payne, Gilbert, Sayani and Moos.

Manekchand Hirachand executing party Jeweller residing at Shaik Memon Street admits execution as settlor and trustee.

માણેકચંડ હિરાચંડ.

(i.e.) MANEKCHAND HIRACHAND.

Mr. A. F. D. Miranda Head Clerk Bombay sub-registry office residing at Milabar pahbady and known to the Sub-Registrar is examined as to identity of the above executant.

A. F. D. MIRANDA,
M. W. Gadgil.
Sub-Registrar of
Bombay.

23rd January 1900 {

Talakechand Sakharan (constituted attorney of Hirachand Nemchand executing party) clerk residing at Shaik Abdool Rehman Street admits execution as trustee by the said Hirachand Nemchand.

તલકચંડ સખારામ તે હિરાચંડ નેમચંડના નીમેલા મુજબતયાર.

(i.e.) TALEKCHAND SAKHARAM,

Constituted attorney of
Hirachand Nemchand,

Mr. Vithaldas Govindas clerk to Messrs. Payne, Gilbert, Sayani and Moos Solicitors residing at Bhooleshwar Road and known to Sub-Registrar is examined as to identity of the abovenamed attorney.

25th January, 1900.

VITHALDASS GOVINDASS
M. W. GADGIL,
Sub-Registrar of Bombay.

Mr. Dharmachandra Raja executing party Photographer residing at Walkeshwar admits execution.

DHARMCHANDRA RAJA,

Mr. Vithaldas Govindas Clerk to Messrs. Payne, Gilbert, Sayani and Moos residing at Bhooleshwar and known to the Sub-Registrar is examined as to identity of the above executant.

30th January 1900.

VITHALDASS GOVINDASS,
M. W. GADGIL,
Sub-Registrar of Bombay.

Navalchand Hirachand executing party Jeweller residing at Shaik Meemon Street known to the Sub-Registrar admits execution.

નવલચં હિરાચંડ.

M. W. GADGIL,

Sub-Registrar of Bombay.

24th March 1900.

Premchand Motichand executing party Jeweller residing at Shaik Meemon Street admits execution.

PREMCHAND MOTICHAND

Keshavlal Purbhudass (constituted attorney of Panachand Hirachand executing party) Mehta residing at Shaik Meimon Street admits execution by the said Panachand Hirachand.

શા કેશવલાલ પરભુદાસ તે શા ખનાયં હિરાચંના વક્તા.

Mr. Vithaldas Govindass clerk to Messrs. Payne, Gilbert, Sayani & Co. Solicitors residing at Bhooleshwar, known to the sub-Registrar is examined as to identify of the above executant and the attorney.

VITHALDASS GOVINDASS
M. W. GADGIL,
Sub-Registrar,

30th March 1900.

Bombay.

Registered No. 735 A at pages 364 to 379 Vol 942 of Book No. I.

M. W. GADGIL,
Sub-Registrar of

6th April 1900

Bombay.

**શેડ હીરાચંદ ગુમાનજુની મુંબથ ખાતે સ્થાપવામાં આવેલી
શ્રી જૈન બોરડોંગ સ્કુલનું ટ્રસ્ટડોડ.**

સંખ્યા ૩. ૨૦૦) ના

નામે મુજબ કી અણી છે:-
 રાષ્ટ્રકારને કરવાની કી ... ૪૦-૦-૦
 દાખલાખણી છર ફોલીએ ... કુલ-૦
 કુલે... ૪૦-૦-૦
 એમ. ઉભાદ્યુ. ગાડગીલ,
 સખરાણદ્વાર.

રેઝિસ્ટ્રાન્સ નંબર ૬ તાં ૨૩ ચી
 જાનેવારી સને ૧૯૦૦ વાર અંગળના
 રોજ સાંજના કલાક ૩-૧૫ અનીંદે
 સખરાણદ્વારની એન્ફ્રીઝમાં રજુ કરું.

માણુકચંદ હીરાચંદ,
 એમ. ઉભાદ્યુ. ગાડગીલ,
 સખરાણદ્વાર.

આ ખત આજ તારીખ ચોથી માણુ ડિસેમ્બર દિ. સ. ૧૯૮૫ ને દીને એક બાજુથી
 પાનાચંદ હીરાચંદ, માણુકચંદ હીરાચંદ, નવલચંદ હીરાચંદ અને પ્રેમચંદ મોતીચંદ સથળા
 મુંબથના દિંહુએ જેન દીગંબર ધર્મ પાળનારા (હવે પછી બીજી ઉપમા ન અપાય તાં સુધી
 * સેટલર્સને નામે એણાખારો) તેઓની તથા બીજી બાજુથી મનજુર પાનાચંદ હીરાચંદ,
 માણુકચંદ હીરાચંદ, નવલચંદ હીરાચંદ, પ્રેમચંદ મોતીચંદ, રાજ ધરમચંદ રાજ બાઢુર
 મુસા વીરન્ગ (દીનદ્વારા) ના પુત્ર તથા હીરાચંદ નેમયંડ સથળા મુંબથના દિંહુએ મનજુર
 દીગંબર જેન ધર્મ પાળનારા (હવે પછી બીજી ઉપમા ન અપાય તાં સુધી ટૂરીએને નામે
 એણાખારો) તેઓની વચ્ચે કરવામાં આન્યું છે જેઠે મનજુર પાનાચંદ હીરાચંદ, માણુક-
 ચંદ હીરાચંદ, નવલચંદ હીરાચંદ અને પ્રેમચંદ મોતીચંદ એક જરીન અથવા જર્યાનો કડકો
 અથવા કુડકો વંશપર પરનો તથા અમલો (ઇમારત) જેની તપસસિ હવે પછી આપવામાં આવશે
 (અને બીજું નામ અપાય તાં સુધી ટૂર્ટ મિલકતને નામે એણાખારો) તેના સ્વતંત્ર ભાલીક
 એનુભૂતે પોતે ધર્યું છે અને તે કોઈ પણ તરેકના વાંદ્ય વગરની છે તથા મનજુર સેટલરોની મરજ
 પોતાના પીતા હીરાચંદ ગુમાનજુના સખરાણચે જેન ધર્મના સ્વદેશીએના લાલ તથા વપરાસ
 સાડ જેન સારુંસુંડ સ્થાપવાની છે તથા મનજુર ધર્મના કાબ સાડ સેટલરોને મનજુર ઉપર
 જાળુંનેલી ટૂર્ટ મિલકત નીચે લઘ્યા મુજબની સત્તા-સરનોંદકો એકરાર અને કષુલતે
 નીચે દર્શાવેલી ધારણા ધરાદા અને કામને માટે ટૂર્ટ કરવાની છે. હવે આ લખત (ખત) નો હેતુ
 એવો છે કે મનજુર ધર્મના પ્રમાણે અને મનજુર પણ્યાએ મનજુર પાનાચંદ હીરાચંદ,
 માણુકચંદ હીરાચંદ, નવલચંદ હીરાચંદ, પ્રેમચંદ મોતીચંદ, મુસા વીરન્ગ, (દીનદ્વારા)ના પુત્ર
 અને હીરાચંદ નેમયંડ અને તેમાંના હેઠાત રેહેનાર અને તેઓની પછી આવનાર અને છક્કાર
 થનારાએને જર્યાનો સથળો કડકો અથવા સોલેઝી જર્યા તેના ઉપર અધિકા
 અમલાન્ધારતો તથા ભક્તાનો સાથે ને મુંબથના કોઈ બદાર અને મુંબથના રજુરસ્ટ્રારની હદ્દમાં

* ટૂર્ટ કરનાર.

ગોદાવાલીના પંચિકું ભાજુએ ખાંસેબો છે તથા ને ભરતમાં ૨૫૬૦ ચોરાખ્યાધાર ઝડ (કે ને જરા વધારે કે મોણો, પણ હોય). અને ને જમીનનો સરવેદેક્ટરનો જુનો નંબર ૨૪૫-૧૪૧ તથા નરો નંબર ૧૩૮૯૨, ૧૩૮૭૪, ૧૩૮૫૦ ૧૧૬૨૧ જુનો સરવે અને નરો સરવે નેણે નેણે ૭૦૦૪ ૭૦૦૩ ૭૦૦૮ અને મુનીસિપાલીના એસેસમેન્ટ ફોર્મએટરનો વાડું નંબર પછી ૨૮૨૬, ૨૮૩૦, ૨૮૩૫, ૨૭૭૮, (૧) (૨) ૨૭૭૬ (૨) (૩) ૨૮૩૧ થી ૨૮૩૩ અને ક્રીટ (મોણલા) નો નંબર ૧, ૩, ૪૪૪, ૫૧૦૮, ૪૭૬ થી ૪૮૦ છે અને જેણી ચુંબ સિભા નોંધે પ્રભાગું છે એટથે કે પૂર્વે અથવા પૂર્વે તરફ મળકુર ગીલડર ક્રીટ છે, પદ્ધિમે અથવા પદ્ધિમ તરફ મળકુર પાનાર્યંદ હીરાર્યંદ, ભાજુક્યંદ હીરાર્યંદ, નવલયંદ હીરાર્યંદ અને પ્રેમયંદ મોણિયંદના કષ્યમાંના છે અને નેણે ભરાયર ચુંબ સિભા આ સાથે લગાડુલા ખ્યાનમાં ખતાવેરી છે અને તેના ઉપર (૧) નિશાની કરી છે અને તેની દર લાખ લાઠીથા દોઝેલી છે અને મળકુર જર્મની તથા અમદાની કાંઈત સ્થાપને લગતા કાયદા સાથે ઇંધિયા ચારીસ હુનરની આંકડી છે તે નથા નેણે લગનાં સંખાં ધર-જુપાંડ-માના-ચોગાન-રસ્તા-ફ્લા-પાણી-પાણીના રસ્તા-ગરોડે-ભાડ-મેરી-અગ્રવાલું-સ્વાનું-તંતા-સુસું-ફ્લાયાન-સ્કુલ અને તે જર્મની અથવા જગ્યાના કુંડા અથવા કુંડા અથવા તેના કોષધણું ભાગને લગતા લાખની અથવા દરે પણીના બધી ચાંને અથવા બાખોનો સાથે અને કે અન્યારાનીંની સાથે વરસાસમાં અને લાગવયામાં છે તે નથા ને તેના સાથે લાયું છે તે જર્મની અથવા જગ્યાના કુંડા અથવા કુંડા અમદા-ક્રીસ્ટન તથા ધર અથવા તેના કોષધણું ભાગ અથવા તેના નાંદરનો ભાગ મળકુર પાનાર્યંદ હીરાર્યંદ, ભાજુક્યંદ હીરાર્યંદ, નવલયંદ હીરાર્યંદ અને પ્રેમયંદ મોણિયંદના બધી વારસો ચેનાંના હુક્ક હાંદાં લાખ દરસાવા ને કોણે કાયદાની કરી અથવા ભાડ કોષધણું રીતે હુંસ તેનું કુંડ લાંદું કરી આપે છે લખે છે અને કુંસું રાખે છે મળકુર કુરીયો નેચોસાંતા આડી રહેલા અથવા આપા રહેલો અને તેમની પણી થતારા કુરીયો મળકુર જર્મની અથવા જગ્યાના કુંડા હન્મારાત તથા અમૃતો કેન્દ્ર આ લખતાથી કુંડ કુંસું છે અથવા કરવાનું છે તે મળકુર બાણાણ-ધરાણ તથા કામ સાથ આપા આંદર જાણુંદી સત્તા-અરતો અને કષ્યુલન પ્રમાણે દ્રુષ્ટાં રાણ એટથે કે આ લખતાના કુરીયો મળકુર જર્મન અમરતો અથવા દ્ર્મારાત ને પહેલાં વરણુંના છે તેના લાલીક બને અને તેનું ભાડું નાંદે કેન્દ્ર કરે અને તેમાંથી મુખ્ય સરકારને તથા મુખ્યાંની મુનીસિપાલીના આપવાના સથળા દર-કર આપે અને મળકુર જગ્યા ધમારત સારી લાગતાન અને રિસનિમાં રાખા સાથ અને નેણે વિસે ઉત્તરવાના અને વહીવટ કરવાને માટે જેણા અથવા જર્દસા પૈસા ખરચે અને ભાગ નાગેરેની ઉપજમાંથી ચોખ્ખી વાર્પિક ઉપજ રહે તેમાંથી દર સેક્ટે ઓછાંથી ઓછાં કાંચ કરું જરીએતા

અખત વખતે અથવા અચાનક કામ વખતે વાપરવા સાર રીત્યા હુક્ક રાજે અને બાકી રહે તેમણી દ્રસ્તીઓએ મજાકુર જગ્યાઓં જે હેઠળ ભાવવામાં આવે તો તેના નીમાં આપે એટલે કે મુલારને આપવા, દીવાખતી કરવા અને પૂજનો સામાન જેવો કે કેસર વીજેરે રાખવા સાર દર અહીને હા. ૨૫) અંક પચીસ હંચા મુક્કવા (જુદા રાખવા) અને બાકી રહે તેમણી એક પોત્ય દેખરેખ રાખનારનો પગાર આપવો અને આ દ્રસ્તીડિની ઇચ્છે જે અન્નપૂર્ણ ગુહ સ્થાપવામાં આવે તેની અંદર દાખલ કરેલા વિદ્યાર્થી અથવા છોકરાઓની દેખરેખ રાખવા સાર એક દેખરેખ રાખનાર નીમે. અને તેને દર કરી તેની જગ્યાએ બીજાને રાખવાની સત્તા મજાકુર દ્રસ્તીઓને છે અને મજાકુર અન્નપૂર્ણ ગુહનો વહીવટ કરવા સાર એક કારોબારી મંડળ સ્થાપતું અને તે અંદરે અથવા તેના ડેઢ પણ સભાસહને દર કરવાની અને તેની જગ્યાએ બીજું અથવા બીજાને નીમાંની સત્તા દ્રસ્તીઓએ પોતે રાખવી. તથા આવા કારોબાર અંગના અને દેખરેખ રાખનાર નોકરની અગમયેતી સાર તથા સાધારણ રીતે આ દ્રસ્તીડિ અને તેની નેમો (હેતુઓ) અમલવાં લાવવા સાર વખતો વખત ધારા કરવાની તથા તેમાં વધારો ધારો તથા દેરદાર કરવાની સત્તા મજાકુર દ્રસ્તીઓને છે પરંતુ આવા ધારાન્નાવાઓ આ દ્રસ્તીડિની સરતોથી વિદ્યા હેઠળ નહીં. વળી મજાકુર દ્રસ્તીઓ આમદાની તથા ભાડામંથી જે બાકી રહે તેમાંથી સંસ્કૃત જેન શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવા રાખેલા જેન વિદ્યાર્થીઓને સ્કોલરશિપ આપવા સાર હું ભાગ અને બીજો હું ભાગ ગરીબ હીનંબંદ જેન ધર્મ પાણનારા નેચો મુખ્યમાંના અથવા મુખ્યમાંની બહાર સાધારણ કુળખૂબી લેતા હોય તેમને સ્કોલરશિપ આપવા સાર અને બાકીનો ૧૦ ભાગ જોક હારાયંદ યુમાનજીના જેન અન્નપૂર્ણ ગુહમાં રહેલા વિદ્યાર્થીઓને સ્કોલરશિપ આપવામાં વાપરવો. વળી જે રકમ નહીં પરપરાનેલી બાકી રહે તેની હિંદુસનાનની સરકારની જન્મનિગીરીઓના જોગરીયાં, અથવા જાહેર શેરો, ચોર્ડ રૂસના ભાન્ડો, અથવા ઇન્ફેન્ચરો, અથવા મુનીસીપાલીની લેનો. અને તે વખતના ચારુ કાયદા પ્રેમાણે પોત્ય જન્મનિગીરી ગણ્યાય તેમાં રોકની અને જે કારણસર આ દ્રસ્તીડિ કરવામાં આવ્યું છે તેના રીત્યા હુક્કાં નહીં પરચાયેલી રકમ નાખના. તેમજ આ સાથે જોટેલા (૧) માર્કિનાણી મીલ્ડન અન્નપૂર્ણ ગુહનાં ડિપેઝને માપે વાપરવી અને આ સાથે જોટેલા નકસા સાચેની (૨) માર્કિનાણી મિલ્ડલ પરમણુણા માપે વાપરવા અને એક લેખ લખ્યાને આ અન્નપૂર્ણ ગુહના કેદીપણ હેખીના ભાગ ડપર લગાડનો અને મજાકુર દ્રસ્તીઓએ જેન છોકરાઓએ મેટ્રીક્યુલેશનની પરીક્ષા પમાર કરી હોય અને ડેઢપણ કેદેજમાં અથવા ડારસ્ટ્રીકર પીડિડર (અલા. ૧૧૩૯) ની પરીક્ષાનો અભ્યાસ કરતા હોય તેવાઓને વગર ભાડે મજાકુર અન્નપૂર્ણ ગુહમાં રહેલા હેલવા હેલવા. પરંતુ દીગંબરી જેનો જેઓએ મેટ્રીક્યુલેશનની પરીક્ષા બીજી ભાગ તરીકે સંસ્કૃત લાધને પસાર કરી દરો તેમને પહેલોં પસંદ કરવામાં આવશે. અને બીજું વળી જે અન્નપૂર્ણગુહમાં જગ આવી હોય તો દીગંબરી જેન વિદ્યાર્થીઓ જેઓએ ચોયું (દાંચણ) ધારણ પસાર કર્યું હશે અને ચડતા વર્ગનો અથવા મેટ્રીક્યુલેશનની પરીક્ષાનો અભ્યાસ કરતા હશે તેમને વગર ભાડે તેમાં રહેવા હોવામાં આવશે. વળી ડેઢ વખતે તે અન્નપૂર્ણગુહમાં ડેઢપણ વિદ્યાર્થીએ રહેતા ન હોય

लारे ते वरमालना ट्रस्टीओंने योग्य लागे वेवा जैन वर्षेनां काम आडे खाचेप्रभत ते जग्मा चमरका टेवा. वणी भीजुं एके हीगंभी जैन मुसाइरेने वरमर भाडे धरमथामां रहेणा हेवा. वणी भीजुं एके कोळध पशु जैन वर्षेना भाषुसरे पेताना अरवे दीगंभी जैन देससर भांधवानी आ ट्रस्ट भिल्कत उपर छन्धा होय तो नेने तेअ करवा हेवामां आवशे. भरंतु ट्रस्टीओं ते देससर जेवा अने के जग्मापर तथा जे ने शरतो अने जेवाओं कडे ते प्रभाणे भांधवा हेवामां आवशे. भरंतु आवा भाषुसरे ते देससर भांधवा पछी ते उपर तेनो कोळध पशु जैतो हक्क रेहेणे नहीं पशु ते ट्रस्टीओना लाथां ज्वे अने जैन भजंभर धर्मनी डियाओं ते देससरां करवा हेवामां आवशे. भज्कुर ट्रस्टीओंने कोळध पशु जैन तरक्की भज्कुर ट्रस्टना काम साझे कोळध पशु रकम अथवा रकमो आपवामां आवे तो ते लेवानी हुट छे अने आनी आपांबेली रकमो पशु ट्रस्ट भिल्कतना एक भाग तरीके गलुओ. आ लभतना यातु ट्रस्टीओं एक डारोआर भंडणी नीमल्लकं करशे अने ते भंडण पेताने योग्य लागे तेम भज्कुर अनप्रार्थुगृह, धरमथाणा अने जे देससर भांधवामां आवे तो तेनो योग्य अने सारो वहिवट करवा साझे धारा अने नियमो आवशे. भज्कुर काम साझे जे डारोआर भंडण नीमवामां आवशे ते ते वर्षतना ट्रस्टीओनी जैन दीगंभर धर्म पाण-नाराओंमांथी जे जैनोने वर्षतो वर्षन चुंगी काढो तेनुं थेणे.

भज्कुर हीराचंद युमानक्तना पुढ्य वंशलेखांची ऐ ट्रस्टीओ. दंभेशां हेवा जेघेचे अने जे भज्कुर हीराचंद युमानक्तना वंशां कोळध पशु पुढ्य वंश न होय तो भज्कुर हीराचंद युमानक्तना पालेना संगांधीची आवा ऐ ट्रस्टीओ नरीके नीमवा.

जे भज्कुर जगा अमदो अथवा इमारत अथवा तेना कोळध पशु भागने जाहेर काम साझे यातु कायदानी इमे सरकार भरीदी वे तो तेना यादवामां जे रकम आपवामां आवे ते भज्कुर ट्रस्टना काम धारण्या तथा हेवुओ साझे दामे लगाडणी (उपसंगवां लेवा.)

ट्रस्टीओनी संभ्या योग्यामां ज्ञाती व अने वर्षतामां वर्षनी आहेनी हेवा नेघेचे. शेठ पानाचंद हीराचंद पहेवा ट्रस्टीओना प्रमुख थाय. अने नेमना भरलुयाह मोह हीराचंद युमानक्तना देयान वारसेमांना संस्थी मोदा ते ट्रस्टीओना प्रमुख नीमवाने ट्रस्टीओना प्रमुख ज्वां सुधी राज्यानामुं आपे नदीं तां सुधी डारोआर भंडणां पाण प्रमुख थाय. प्रमुखनी योदा वर्षतनी गंगाकरीमां ट्रस्टीओमांना एडेने ते वर्षतना प्रमुख नीमवा. वणी आ सरत कडी जाहेर करवामां आवे छे के जे आनी इमे नीमाओका अथवा दोन परी वर्ष डेहुवामां आवशे तेम नीमवामां आवे ते ट्रस्टीओ अथवा तेजोमांना कोळध पशु भरण्य पामे अथवा बदार गाम भार मडीना करनां वर्चादे मुक्त रहे अथवा तो जात से अथवा तो नादार देवाहरेना झुट्कराना कायदाना लाल के अथवाना आ ट्रस्टीओनी इमे वे के काम करवाना छे तं पुरा करवा पेहुवा काम करवाने असाकन थाय तो तंवे प्रसंगे अने नेहेचे प्रसंगे तेनुं अने तेदेचे प्रसंगे भज्कुर पानाचंद, हीराचंद, मालेकचंद हीराचंद, नववाचंद हीराचंद अने प्रमर्यंद जेती-चंद ज्वां सुधी हेयातहोय त्वां सुधी तेजोज्व अने तेजोज्वी एचनी पशु रज्ज करन्ये बाजीनाओ अने बाकी रहेवाना भरण्य परी भाकी रहेवा अथवा यातु ट्रस्टीओ अथवा ट्रस्टी अथवा

સો છેલ્લા કૃપતા રહેલા અથવા આજુ ટ્રસ્ટીના કોઈકિયુંરો તથા બડીલો કોઈપણ કાખાણું
અથવા લેખી ચખ્યો વખત એવા મરી ગમેલા અથવા ભારત ગામ જનસાર અથવા
હેવાળું કાંદારા અથવા નાદાર થયેલા અથવા ઝુટા થથા માગતા અથવા નીકળી જવા
માગતા અથવા રણકળાંયે બાકી હૈયાત હોય તેમોએ અને એવા હૈયાત હોય તેમની
રણ કુલાંયે હૈયાત અથવા આજુ ટ્રસ્ટી અથવા ટ્રસ્ટીઓની અથવા છેલ્લા હૈયાત ટ્રસ્ટીના
વંચા વારસોએ કષ્પિત કેવે અથવા અતથી ચખ્યો વખત વધવાંનો વધતા નાખું અહીનાની
અંદર મરી ગમેલા અથવા ભારતગામ રહેતા અથવા બાદ લેતા હેવાળું કાંદાર અથવા
ઝુટી જનસાર અથવા ગફકલ કરનાર અથવા કામ કરવાને ના પાઢાનાર અથવા અશક્ત અગ્રેસાની
જગતો બાંનો ટ્રસ્ટી અથવા ટ્રસ્ટીઓના નીમાં અને તે નીમાંથી કાંદાર ગણ્યાની અને ત્યારથી
તરતજ મજદુર ટ્રસ્ટ મિલકત આવા નવા ટ્રસ્ટી અથવા ટ્રસ્ટીઓના હાથમાં હૈયાત ટ્રસ્ટીની
સાથે અથવા તો તેમોએ સ્વતંત્ર રીતે મજદુર ટ્રસ્ટના કામ સાર અથવા તો મજદુર જખાનેલા
હેતુઓમાંથી ને હેતુ પાર પડ્યા ન હોય તે પાર પાડવા સાર ટ્રસ્ટના જશે અને મજદુર કણાની
દ્વારા ને ખન અનવાનાં આવેલો તે ખન ને વખતે બેરકાયદસર હોય તો તે કાયદસર ગણ્યાશે
અને પોતાની જોખમાદારીની મુક્ત થવા શિવાય ખાલાં બધાં કામ સાર કાયદસર તથા વાજાની
ગણ્યાશે. અને આયો દેરક નવા ટ્રસ્ટી અથવા ટ્રસ્ટીઓના હાથમાં મજદુર મિલકત જાય
ત્યારથી તે લોકોને નાણે કે અસલથી નીમાં હોય તે પ્રમાણે દેરક બાબતમાં બધી સત્તા તથા
કુલ સુખતારી મળશે. અને ઓછાનાં ઓછી દર વંચાંને ટ્રસ્ટીઓની એ સભા મળની
નોંધશે. પરંતુ ને કોમાંલુ એ ટ્રસ્ટીની સભા એવાવાનાની મરજ હોય તો તે પ્રમુખે એવાવાની
અને દિસાય નથા રીપોર્ટ દેરક વરસે છાપાની બહાર પાડવો. માલિક આવકનાં નથા ખર-
ચનાં ગીત પર ગોલગા ગોલગા એ ટ્રસ્ટીની સંદી હોલી નોંધજે. અને આની દ્વારા
નીમાંએવા ટ્રસ્ટી અથવા ટ્રસ્ટીઓના મજદુર બધાં પ્રમાણે હું પણ નીમાંએવાં આવે તે
ટ્રસ્ટીઓના પોતાના ટ્રસ્ટી અથવા ટ્રસ્ટીઓનાં કામ અથવા કસુર સાર અથવા
પોતાનીમેં થનાં નુકશાન માટે અથવા તો કે પણ્ણે અથવા પણ્ણુંચો ઉપર પોતે સાચીતી
સાર સંદી કરી હોય તે સંદી કરનાર તેના નાણું સાર નેખમનસર ગણ્યાશે નહીં અથવા
કોઈપણ હાલાં, વડીલ, બારીસર, ચાડાનીચા, લીલામાળા અથવા કોઈપણ શાખસ
અથવા ગુખસો કંની પાંચે અનામન અથવા બાળ રીતે મજદુર ટ્રસ્ટના નાણું અથવા
રદમ રહે તેને સાર અથવા મજદુર ટ્રસ્ટ કરવા માટે ને નાણું આવે તેનાં
અથવા નાભીનગીરીનાં કાંદ પણ જોયીયોના બાબ જોયો થાય તેના સાર અથવા બાળ
નુકશાની ને મજદુર ટ્રસ્ટ માલિકત, ટ્રસ્ટ પેસા. અને ટ્રસ્ટની બાબતમાં (ટ્રસ્ટીઓની નાણી
નુકશાન થયેલી કસુર શાખાય) નેખમનસર ગણ્યાશે નહીં. અને મજદુર ટ્રસ્ટ અથવા તેને
લગતા ડામના કંઠે અસચ નુકશાની નેણોને થાય તે આ લગતની દ્વારા નેણોના
હાથમાં આવે તેમાંથા આપે અને મજદુર પાનાચંદ લીલાચંદ, માણુંચંદ લીલાચંદ, નવલચંદ
લીલાચંદ, અને પ્રેમચંદ મોતીચંદ પોતાની નથા પોતાના વંચ વડીલ વારસ તરફથી મજદુર
ટ્રસ્ટ નથા તેમના વંચ વડીલ વારસ સાર્થ કરુંન કરેલે કે મજદુર ખાનાચંદ લીલાચંદ,
માણુંચંદ લીલાચંદ, નવલચંદ લીલાચંદ, અને પ્રેમચંદ મોતીચંદને
પોતાને આ લખતની દ્વારા ટ્રસ્ટીઓના નથા તેમાંની પણ આવનાર અથવા થનાર અને

તेमना વંશ વારસ તથા વકીલોને મજાકુર રીતે ટ્રસ્ટમાં આવેલા તથા બહેલા અથવા ટ્રસ્ટમાં અંપાતી અથવા અક્ષાતી મિલકત આપવાનો તથા ટ્રસ્ટ કરી આપવાનો ખરો હક સંપૂર્ણ સત્તા તથા કુલ સુભાત્રારી છે. અને મજાકુર ટ્રસ્ટીએ અને તેઓની પણ આવનાર તથા અનારા ટ્રસ્ટીએ તેઓના વંશ વારસો અથવા વકીલો અત્યાર પણ વખતો વખત અને દુમેણા તે મજાકુર મિલકતમાં પ્રવેશ કરે, જાય, આવે અને બોગવે અને તેંબું બાહું બીજેરે બે અને તેમાં મજાકુર પાનાચંદ હીરાચંદ, માણેકચંદ હીરાચંદ, નવલચંદ હીરાચંદ અને પ્રેમચંદ મોતીચંદ અથવા તેઓના વંશ વારસો અથવા વકીલોએ અથવા તેઓ તરફથી દરદાવો કરાના નહીં અને વળી મજાકુર ટ્રસ્ટીએની પણ આવનાર અથવા અનારા તેમના વંશ વારસોથી યોગ્ય આગણીથી વખતો વખત અને હરખડીએ મજાકુર પાનાચંદ હીરાચંદ, માણેકચંદ હીરાચંદ, નવલચંદ હીરાચંદ અને પ્રેમચંદ મોતીચંદ તેઓના વંશ વારસ તથા વકીલો સાર અથવા તરફથી અથવા મારફતે અથવા ટ્રસ્ટી તરીકે દરદો કરનારાએ અથવા દરદો કરનાર મજાકુર ટ્રસ્ટીએ અથવા તેઓના પણ આવનાર તથા અનારા તેમના વંશ વારસો તથા વકીલોને મજાકુર મિલકત અથવા નેનો કોઈપણ ભાગ સારી રીતે અથવા સંતોષપદ રીતે મજાકુર લખ્યા સુનાખ ટ્રસ્ટમાં રાખવા સાર અથવા વધારે ખાતરી કરવા સાર જે કાંઈ લખત-ખત ચોચરીમાં હૃત્ય કે કામ કરવું અથવા કરવાનું પડે તો તેના પર સહી કરી આપવી તથા કરાતી આપવી. આની સાક્ષીમાં મજાકુર પક્ષકરોએ પોતાનો સહી સીકડો ઉપર લખેલે દીવસે કર્યો છે.

મજાકુર પાનાચંદ હીરાચંદ, માણેકચંદ હીરાચંદ, નવલચંદ હીરાચંદ અને પ્રેમચંદ મોતીચંદ હીરાચંદ કરનાર તરીકે તથા મજાકુર પાનાચંદ હીરાચંદ, માણેકચંદ હીરાચંદ, નવલચંદ હીરાચંદ અને પ્રેમચંદ મોતીચંદ હીરાચંદ એની ટ્રસ્ટીએ તરીકે

અસાર, અમભ, સયાની
સોલિસીટર, સુખાદ.

વીઠલદાશ ગોવિંદદાશ.

મેસર્સ પેન, ગીલાયર, સયાની અને મુસ
સોલિસીટરની કંપનીના મેનેજરનું કલાક એ-
ઓની દણ્ણુરાં સહી સીકડો કરી આપ્યો છે.

મજાકુર હીરાચંદ તેમયંદ તથા રાજ
ધરમચંદ રાજ બાદાદ સુસાનીરણંગ
(દીનદ્યાલ)ના પુત્ર

રેણુનાથ ગીલાયર,
સુંભાડના સોલિસીટર.

વીઠલદાશ ગોવિંદદાશ.

મેસર્સ પેન, ગીલાયર, સયાની અને
મુસના મેનેજર કલાક દણ્ણુર સહી સીકડો
કરી આપ્યો છે.

પાનાચંદ હીરાચંદની સહી.
માણેકચંદ હીરાચંદની સહી.
નવલચંદ હીરાચંદની સહી.
પ્રેમચંદ મોતીચંદની સહી.

પાનાચંદ હીરાચંદની સહી.
માણેકચંદ હીરાચંદની સહી.
નવલચંદ હીરાચંદની સહી.
પ્રેમચંદ મોતીચંદની સહી.

હીરાચંદ નેમચંદની સહી.
ધરમચંદ રાજની સહી.

માણ્યુકચંદ હીરાચંદ સહી કરનાર જેવેરી શેખ મેમન ગોહલામાં રહેનાર ટ્રેસ્ટ કરનાર તથા ટ્રેસ્ટી તરીકે સહી કાંબેલી કંબુલ રાખે છે.

માણ્યુકચંદ હીરાચંદ,

મ્ર. એ. એફ. ડી. મીરાંગ સખ રજરફ્ટોરની ઓફિસનો વડો કારબાઈ, મલાયાર હીલપર રહેનાર અને સખરજરફ્ટોરની ઓળખવાળાને મજકુર સહી કરનારની ઓળખ વાસ્તે તપ્પાસવાં આપ્યો છે.

૨૩ મી. જનેવારી ૧૯૦૦.

એ. એફ. ડી. મીરાંગ,
એમ. ડાયલ્યુ. ગાઠગીલ,
મુંબાધના સખરજરફ્ટોર.

તલકચંદ સખારામ સહી કરનાર હીરાચંદ નેમયંદના મુખ્યાર કલાકે સેખ અભિષ્ટ રહેણાન ક્રીટમાં રહે છે તે મજકુર હીરાચંદ નેમયંદની ટ્રેસ્ટી તરીકેની સહી કંબુલ કરે છે.

તલકચંદ સખારામ, ને હીરાચંદ નેમયંદના નીમેલા મુખ્યાર.

મ્ર. વીઠલદાસ ગોવાઈદાસ મેસસે પેન, ગીલ્યાર્ટ, સયાની તથા સુસ સોલીસીટીના કારબાઈ કુલેશ્વર આગળ રહેણાર અને સખરજરફ્ટોરના ઓળખવાળાને મજકુર મુખ્યારાની ઓળખ સાર તપાસ્યા છે.

૨૫ મી. જનેવારી સને ૧૯૦૦.

વીઠલદાસ ગોવાઈદાસ
એમ. ડાયલ્યુ. ગાઠગીલ,
મુંબાધના સખરજરફ્ટોર.

શા. ધરમચંદ રાજ સહી કરનાર, છખી પાડનાર, વાલકંશ્વર આગળ રહેણાર સહી કંબુલ રાખેછે.

ધરમચંદ રાજ.

શા. વીઠલદાસ ગોવાઈદાસ મેસસે પેન, ગીલ્યાર્ટ, સયાની અને સુસ સોલીસીટીના કારબાઈ કુલેશ્વર આગળ રહેણાર અને સખ રજરફ્ટોરના ઓળખવાળાને મજકુર સહી કરનારની ઓળખ સાર તપાસ્યા છે.

૩૦ મી. જનેવારી સને ૧૯૦૦.

વીઠલદાસ ગોવાઈદાસ.
એમ. ડાયલ્યુ. ગાઠગીલ,
મુંબાધના સખરજરફ્ટોર.

નવલચંદ હીરાચંદ સહી કરનાર જેવેરી શેખ મેમન ખોટમાં રહેણાર અને સખરજરફ્ટોરની ઓળખવાળાના સહી કાંબેલી કંબુલ રાખે છે.

૨૪ માર્ચ સને ૧૯૦૦.

નવલચંદ હીરાચંદ.
એમ. ડાયલ્યુ. ગાઠગીલ,
મુંબાધના સખરજરફ્ટોર.

પ્રેમયંદ મોતીયંદ સહી કરનાર જનેરી સેખ મેમન અદીટમાં રહેનાર લાણી કોપેલી કચુલ રાખે છે.

પ્રેમયંદ મોતીયંદ.

કેશવલાલ પરસુલાસ સહી કરનાર પાનાયંદ હીરાયંદના મુખ્યાત્માર મેહેતા સેખ મેમન અદીટમાં રહેનાર પાનાયંદ હીરાયંદની સહી કચુલ સાથે છે.

૩૧. કેશવલાલ પરસુલાસ,
ને શા. પાનાયંદ હીરાયંદના વકીલ.

મી. વીડિલાસ ગોવાઈદાસ મેશર્સ મેન, ગીલબાઈ, સયાની અને મુસની કંપનીના કારભારી શુદ્ધેખર આગળ રહેનાર અને સખ રજરસ્ટ્રારની ઓણાખખાળાને મજકુર સહી કરનાર તથા મુખ્યાત્મારની ઓણાખ સાથ તપાસ્યા છે.

૩૦ માર્ચ સને ૧૫૦૦.

વીડિલાસ ગોવાઈદાસ.

એમ, રઘુદયુ, ગાડગીલ.

મુંબદના સખરજરસ્ટ્રાર.

પહેલા નંધરની ચોપડીના ૪૪૨ માં પુસ્તકમાં પાને ૩૬૪ થી ૩૭૮ માં નંધર ૭૩૫ માં ૨૭૮૪ રીછું છે.

૧ ડિ એપ્રીલ સને ૧૫૦૦.

એમ, રઘુદયુ, ગાડગીલ.

મુંબદના સખરજરસ્ટ્રાર.

धर्मप्रबोधनी ।

जिसमें

अन्य मत के प्रमाणीक प्रसिद्ध धन्थों से जैनधर्म
की प्राचीनता और जैन तीर्थ्यकर्ताओंकी प्रशंसा
और भक्ती नम दिगम्बर अवस्था की
आवश्यका और रात्री मोजम और
कन्दमूल आदिक भव्यण का
त्याग भलीभूति सिद्ध
किया है ।

जिसका

लाला शंकरलाल जैन साकिन रुहानां छोटा
जिला शुभ्रनगर ने
निज व्यय से मुफ्त विना मूल्य बाटने के लाला
संवत् १९५९ में

भीयुत शिवलाल गणेशीलाल के
“कल्पनारायण” प्रेस मुरादाबाद में छपी

भूमिका ।

प्रगट होकि संसारी पुरुष मोह बश होकर अनेक प्रकारके दृश्य भोगते हैं ॥ संसारके ममत्वसे छूटकर निज आत्म स्वरूपमें प्रग होनेसे यह दृश्य दूर होते हैं और परम आनन्द प्राप्त होता है ॥ संसारसे ममत्व छूटनेका उपाय यहही होसकताहै कि संसारकी सर्व प्रकारकी परिग्रहको त्यागकर अर्थात् नम अवस्था धारण कर अपनी आत्मामें ध्यान लगाया जावे ॥ इस उपायसे अनेक भव्यजन संसारके दृश्योंसे छूटकर मुक्तिको प्राप्त होगयेहैं ॥ हम संसारी पुरुष अनेक पापोंमें फँसे हुवेहैं हमसे सर्वथा परि ग्रहका त्याग नहीं होसकताहै इसही हेतु ममत्व न छूटनेके कारण हमसे आत्मिक ध्यान नहीं होसकताहै ॥ हम केवल यहही करसकतेहैं कि पाप रूप रागको छोड़ कर ऐसे महान् पुरुषोंकी भक्ती और गुणानु वादमें राग लगवावें जोमुक्ती को प्राप्त होगयेहैं उनकी वैराग्य नम अवस्था का ध्यान करें जिससे हमारे परिणामभी परिग्रहके त्यागनेकी ओर लगें ॥ जैनी लोग ऐसेही महान् पुरुषोंकी नम मूर्ती अपने मंदिरोंमें रखते हैं और नित्य उनके दर्शन कर वैराग्य अवस्था का ध्यान करते हैं ॥ मोह आदमीको अंथा करदेताहै इसके होते हुवे भले बुरे और सत्य अपव्यक्त विचार नहीं रहताहै इसही के कारण गच्छपात पैदा होताहै ॥ यह पक्षपात् हमसे पुरुषों के कार्योंमें नहीं वह कार्य कैसेही नाभ दायकहों अस्त्रि पैदा करताहै और उन कार्योंकी नियाकर ने पर उद्यमी होताहै ॥ कालबश संसारमें अज्ञान अंथकार आधिक फैलगया है और मोक्ष प्राप्तीका उपाय प्राया जाताही रहाहै ॥ और घटने घटते यह दशा होर्गहै कि उन महान् पुरुषोंकी भक्तीभी कम होर्गइ जिन्होंने संसारी क परिग्रहको त्यागकर आत्म शुद्धीकीहै ॥ वह मारग जिससे मुक्ति प्राप्त होताहै जैन धर्म अर्थात् भगवान् भाषित धर्म कहलाता है और इस धर्म के श्रद्धानी जैनी कहलाते हैं ॥ यद्यपि संसारमें अधिक अंथकार होगयाहै और जैनियोंके आचारभी अन्य मतवालों केही सम्पान भृष्ट होगयेहैं परन्तु अब तक जैनियोंमें परिग्रह त्यागी महान् पुरुषोंकी भक्ती चली जाताहै इस का रण वह उन महान् पुरुषोंकी परिग्रह रहित नमन मूर्ति बनाते हैं और नित्य दर्शन करते हैं परन्तु महान् शोक और आश्रयको बातहै कि हमारे इन्द्र

(२)

भाई जैनियोंकी इस भक्तीकी निशा करते हैं और आधुषणों से सिंगारी हुई परिग्रह धारी मूर्तीका दर्शन करना अति उत्तम समझने लगेहैं ॥ इस कार्य में हमारे हिन्दू भाईयोंको पद्धतातने यहाँतक बेरहै कि अक्समात भी नग्न मूर्तीके दर्शन होजाना पाप समझने लगेहैं और इसही हेतु उन्होंने बहुधा नग्नपूर्ती को बाजार में निकालने पर जैनियों से भगदा किया है । और इस पञ्चपात के एसे २ श्लोक भी घड़लिये हैं कि यदि कोई पुरुष मस्तुकाथी की भेषेट में आजावै और बचने के सिवाय जैनमंदिरके और कोई स्थान न हो तो ऐसी अवस्था में भी जैनमंदिर में नहीं जाना इस स्थानपर हम अपने हिन्दू भाईयों से प्रार्थना करते हैं कि वह कृपाकर अपने ग्रन्थों को देखै जिनमें उनको उन देवताओं की प्रशंसा और उन की भक्ती करने का उपदेश मिलेगा जिन्को जैनीलोग पूजते हैं और जिनकी मूर्ती बनाते हैं और उनहीं ग्रन्थों में उन को नग्न की सेवा उपासनाकरने का भी उपदेश मिलेंगा । इस छोटी भी पुस्तक में हम कुछ श्लोक अपने हिन्दू भाईयों के ग्रन्थों के लिखते हैं जिस से हमारा ऊरोक्त कथन मिलद्दहो और हमारे हिन्दू भाईयों का पञ्चपात दूरहोकर आपुस में प्रीतिबढ़ै और अङ्गानमिटै ॥ हमारे हिन्दू भाई रात्रि को भोजन न करना छान कर पानी पीना जीवहिंसा न करना आदिक कार्यों को भी आश्र्य दृष्टि से देखते हैं और इन को जैनपत सही सम्बन्धित कर हँसी भी उठाते हैं । इस पुस्तक में हम यह भी दिखलावेंगे कि हिन्दूशास्त्रों में भी रात्रि को भोजन न करने छान कर पानी पीने आदिक की आज्ञा लिखी है और इन को आवश्य कीय कार्य बर्णन किया है ॥

आशा है कि अङ्गान अंधकार को दृग्करने और पञ्चपात को मेटने मैं यह छोटी सी पुस्तक वहुत उपकारी होगी । और हमारे भाईयोंको प्रचलित भष्टु मारगमे हटाकर शास्त्रानुसार धर्म मारग में लगावेगी ॥

**शंकरलाल श्रावण
रुहाणा जिला मुजफ्फर नगर.**

॥ श्रीगणधराय नमः ॥

धर्मप्रबोधनी.

श्री ऋषभनाथ आदिक तीर्थकर जिनकी भक्ति जैनी लोग करते हैं और मूर्ति बनाकर दर्शन करते हैं उनका वर्णन हिन्दू भाईयों के ग्रन्थों में ऐसा लिखा है ॥

श्री भागवतग्रन्थ ।

नित्यानुभूतनिजलाभनिवृत्ततृष्णा श्रेयस्यतद्रच-
नयाचिरसुप्तबुद्धेः । लोकस्ययोकरुणयोभयमात्मलो
क मास्यान्नमोभगवतेत्रऋषभायतस्मै ॥

अर्थ--उस ऋषभ देवको हमारा नमस्कार हो सदा प्राप्त होनेवाले आत्मलाभ से जिसकी तुलना दूर होगई है और जिन्होंने कल्यान के मारग में झूठी रचना करके सोते हुए जगत की दया करके दोनों लोकके अर्थ उपदेश किया है ॥

श्री व्रशाण्डपुराण ग्रन्थ ।

नाभिस्तुजनयेत्पुत्रं मरुदेव्यांमनोहरम् । ऋषभं
क्षत्रियश्रेष्ठं सर्वक्षत्रस्यपूर्वकं ॥ ऋषभात्मारतोयज्ञे
वीरपुत्रशताग्रजः । अभिषिंच्यभरतंराज्ये महाप्राश
ज्यमाश्रितः ॥

अर्थ--नाभिराजा के यहां मरुदेवी से ऋषभ उत्पन्न हुए जिनका बड़ा सुंदर रूप है जो क्षत्रियों में श्रेष्ठ और सब क्षत्रियोंके आदिहैं ॥ और ऋषभके पुत्र भरतपैदा हुवाजोवीर

है और अपने सौ १०० भाईयों में बड़ा है ॥ ऋषभदेव भरत को राज देकर महा दीक्षा को प्राप्त हुए अर्थात् तपस्वी होगये ॥

भावार्थ--जैन शास्त्रों में भी यह सब वर्णन इसही प्रकार है ॥ इससे यह भी सिद्धहुवा कि जिस ऋषभ देव की माहिमा हिन्दू भाईयों के ग्रन्थोंमें वर्णन की है जैनी भी उसही ऋषभदेवको पूजते हैं ॥

श्री महाभारत ग्रन्थ ।

युगेयुगेमहापुण्यं दृश्यतेद्वारिकापुरी । अवतीर्णो
हरिर्यत्र प्रभासशशिभूषणाः । रेवताद्रेजिनोनेमिर्युगा
दिर्बिंमलाचले । ऋषीणामाश्रमादेव मुक्तिमार्गस्य
कारणं ॥

अर्थ--युगरसें द्वारिका पुरी मंहा क्षेत्र है जिस में हरि-
का अवतार हुवा है जो प्रभास ज्येत्र में चन्द्रमा की तरह
शोभित हैं ॥ और गिरनार पर्वत पर नेमिनाथ और कैलाश
पर्वत पर आदिनाथ अर्थात् ऋषभदेव हुए हैं ॥ यह ज्येत्र
ऋषियों के आश्रम होने से मुक्ति मारग के कारण हैं ॥

भावार्थ--श्री नेमिनाथस्वामी भी जैनियों के तीर्थकर हैं
और श्रीऋषभनाथ को आदिनाथ भी कहते हैं योंकि वह
इस गुगके आदि तीर्थकर हैं ॥

श्री नागपुण्य ग्रन्थ ।

दर्शयन्त्वत्तर्मवाराणां सुरासुरनमस्कृतः नीतित्रय
स्यकर्त्तायो युगादोप्रथमोजिनः । सर्वज्ञःसर्वदर्शीच
सर्वदेवनमस्कृतः लक्ष्मत्रयीभिरापुज्य मुक्तिमार्गमसौ

(९)

वदन् ॥ आदित्यप्रमुखासर्वे बद्धांजलभिरीशित् ।
ध्यायंति भावतो नित्यं यदं ग्रियुग्नीरजं । कैलाशविम-
लेरम्ये ऋषभायं जिनेश्वरः चकार स्वावतारं यो सर्वः
सर्वगतः शिवः ॥

अर्थ—वीर पुरुषों को मार्ग दिखाते हुवे सुर असुर जिन को नमस्कार करते हैं जो तीन प्रकार की नीति के बनाने वाले हैं वह युग के आदि में प्रथम जिन अर्थात् आदिनाथ भगवान हुवे । सर्वज्ञ सबको जानने वाले सबको देखने वाले सर्व देवों कर पूजनीक छत्र त्रय कर पूज्य मोक्षमार्ग का व्याख्यान कहते हुवे सूर्य को आदि लेकर सब देवता सदा हाथ जोड़ कर भाव सहित जिसके चरण कमल का ध्यान करते हुवे । ऐसे ऋषभ जिने श्वर निर्मल कैलाश पर्वत पर अवतार धारन करते भये जो सर्वव्यापी हैं और कल्यान रूप हैं ॥

भावार्थ—जिन अर्थात् जिनेश्वर भगवान को कहते हैं जिन भाषित अर्थात् भगवान का कहा हुवा मत होने के कारण जिन मत वा जैन मत कहलाता है । उपरोक्त इलोकों में श्री ऋषभनाथ अर्थात् आदिनाथ भगवान् को जिनेश्वर कह कर महमा की है ॥

शिवपुराण ।

अष्टष्टष्टुतीर्थेषु यात्रायां यत्फलं भवेत् । आदि
नाथस्य देवस्य स्मरणेनापितद्वयेत् ॥

अर्थ—अङ्गसठ दृढ़ तीर्थों की यात्रा करनेका जो फल

(६)

है, उतना फल श्री आदिनाथ के स्मरण करने ही से होता है।
ऋग्वेद ।

ओंत्रैलोक्य प्रतिष्ठितानां चतुर्विंशतितीर्थकराणां ।
ऋषभादिवर्द्धमानान्तानां सिद्धानांशरणंप्रपद्य ॥

अर्थ—तीनलोक में प्रतिष्ठित श्री ऋषभदेव से आदि लेकर श्री वर्द्धमान स्वामी तक चौबीस तीर्थ करों की शरण प्राप्त होता हूँ जो सिद्ध हैं ।

भावार्थ—जैन धर्म में प्रथम तीर्थकर श्री ऋषमदेव और अन्तिम तीर्थकर श्री वर्द्धमान अर्थात् श्री महाबीर स्वामी को मानते हैं, इसप्रकार चौबीसतीर्थकर वर्णन किये हैं जो सिद्ध अवस्थामें हैं उनको ऋग्वेद महान् प्रथमें नमस्कार किया है ।

यजुर्वेद में ऐसा लिखा है ।

ओंऋषभपवित्रंपुरुहूतमध्वरं यज्ञेषुनमंपरमंमाह
संस्तुतंबारंशत्रुंजयंतंपुश्चुरिंद्रमाहुरितिस्वाहा । ओं
त्रातारमिदंऋषभंवदंति अमृतारमिन्द्रहवेसुगतं सु
पार्श्वमिन्द्रंहवेशक्रमजितं तद्वर्द्धमानपुरुहूतमेंद्रमाहु
रितिस्वाहा । ओंस्वस्तिनःइन्द्रोब्रह्मश्रवास्वस्तिनः पू
षाविश्ववेदाःस्वस्तिनस्तात्योअरिष्टनेमिः स्वस्तिनो
वहस्पतिर्दधातु । दीर्घायुस्त्वायवलायुर्वाशुभजातायु
ओरक्षरक्षाअरिष्टनेमिस्वाहा ॥

अर्थ—ऋषभदेव पवित्र को और इन्द्ररूपी अध्वर को यज्ञों में नग्न को कर्मरूपी वैरी के जीतने वाले को आ-

(७)

हुति देता हूँ । रक्षा करने वाले ऋषभदेव और अमृत और सुगत और सुपार्श्व भगवान और श्रजितनाथ भगवान और वर्द्धमान स्वामी को आहुति देता हूँ । वृद्धश्रवा इन्द्र कल्यान करै और बिश्वेदा सूर्य हमें कल्यान करै तथा अरिष्टनेमि भगवान हमें कल्यान करै और बृहस्पति हमारी कल्यान करै । दीर्घायु को और बलको और शुभ मंगल को दे । और हे अरिष्टनेमि महाराज हमारी रक्षा कर ।

भावार्थ--श्री ऋषभदेव श्री सुपार्श्व भगवान और श्रजितनाथ भगवान और वर्द्धमान स्वामी और अरिष्टनेमि भगवान यह सब जैनियों के तीर्थकर हैं जिनकी मूर्तिजैनी लोग बनाते हैं और भक्ति करते हैं यजुर्वेदके इस सूत्र में नग्न ऐसी प्रशंसा भी इन भगवान की करी है ।

भागवत ग्रंथ ।

एवमनुशास्यात्मजानस्वयमनुशिष्टान्नपिलोकानु
शासनाथमहानुभाव परमसुहृद् भगवान् ऋषभाय
देशःउपयमशीलानामुपरतकर्मणांमहामुनीनांभक्ति
ज्ञानवैराज्ञालक्षणं । पारमहस्यंधर्ममुपशिक्षामाणः
स्वतनयशातज्येष्टंभगवज्जनपरायणंभरतंधरणिपाल
नायाभिषिच्यस्वयं नम्रावोर्वरितशरीरमात्रपरिग्रह
उन्मत्तद्वगगनपरिधानप्रकीर्णकेशः आत्मन्यारोपि
ताह्वनीयोन्नावतात्मवशाज ॥

अर्थ--वह ऋषभदेव भगवान इस प्रकार अपने बेटों को समझा कर उनके बेटे यद्यपि आपही ज्ञानवानहैं तो

(८)

भी लोक रीतिके अर्थ समझा कर महात्मा परम भिन्न भगवान ऋषभदेव शांति परिणामी नाश किया है कर्म जि न्होंने भक्तिवान ज्ञानवान वैरागी महा सुनीश्वरोंको परम हंस धर्म उपदेश देते हुवे और सौ१०० बेटोंमें बड़े मनुष्यों में तत्पर ऐसे भरतको पृथ्वीके पालनेके वास्ते राज्य देकर और आप केवल शरीर मात्र परिग्रह रखकर केश नोचकर नम आत्मामें स्थापन किया है ब्रह्म स्वरूप जिन्होंने उन्म तकी तुल्य पृथ्वीपर भ्रमण करते संते हमारी रक्षाकरो जिन धर्म जिन गुरु और जिन देव की बडाई हिन्दू शास्त्रों में इसप्रकार की गई है ।

भर्तृहरिशतक वैराग्य प्रकरण ।

एकोरागिषुराजतेप्रियतमा देहार्दधारीहरी । नी रागेषुजितोविमुक्तललनासांगोनयस्मात्परः ॥ दुर्व्वा रस्मरवाणपव्वगविषयासक्तमुग्धोजनः । शेषःका-
मविडंवितोहीविषयान् भोक्तुनमोक्तुक्षमः ॥

अर्थ--बड़ी प्यारी गौरी के आधे देह को धारण किये हुवे रागी पुरुषों में एक शिव ही शोभता है और बीतरा-गियों में ऐसे जिन देव से बढ़कर और कोई नहीं है जि-न्हों ने ख्रियोंके संग को ही छोड़दिया है इन दोनो परम बीतरागी जिन देव से जो भिन्न पुरुष हैं जो कामदेव रूपी विष के चढ़ने से पागल होरहे हैं वह पुरुष न विषयों के छोड़ने को समर्थ हैं और न भोगने को समर्थ हैं ।

भावार्थ--इस में शिव को परम रागी और जिन भग-

(९)

वान अर्थात् जैनियों के देवता को परम वीतरागी कहकर प्रशंसा की है और रागअर्थात् विषय भोग की निन्दा की है।
योगवासिष्ठ प्रथम वैराग्य प्रकरण ।

**नाहंरामोनमेवांच्छा भावेषुचनमेमनः । शान्ति
मास्थातुमिक्षामि चात्मनैवजिनोयथा ॥**

अर्थ—रामजी बोले कि न मैं राम हूँ न मेरी कुछ इच्छा है और न मेरा मन पदार्थों में है मैं केवल यह चाहता हूँ जिन देवकी तरह मेरी आत्मा में शान्ति हो

भावार्थ—रामजी ने जिन समान होने की वाञ्छा करी इससे चिदित है कि जिन देव अर्थात् जैनियों के देवता-रामजी से पहले और उत्तमोत्तम हैं

दर्जनापूर्णसद्गुणाम ग्रन्थ ।

**शिवउवाच । जैनमार्गरतोजैनी जितक्रोधोजिता
मयः ॥**

अर्थ—जैन मार्ग में रातिकरने वाला जैनी क्रोध के जीत ने वाला और रोगों के जीतने वाला

भावार्थ—यह भगवान के नाम वर्णन किये हैं कि वह जैन मार्ग अर्थात् जैनधर्म पर चल ने वाला है जैनी है

वैश्वायनसद्गुणाम ग्रन्थ ।

कालनेमि महाबीरःशूरःशौरीर्जिनेश्वरः ।

अर्थ—भगवान के नाम इस प्रकार वर्णन किये हैं॥ काल-नेमि के मारने वाला, वीर वलवान, कृष्ण और जैनेश्वर ।
महिम्नस्तोत्र ।

तत्रदर्शनेमुख्यशक्ति रितिचत्वंब्रह्मकर्मश्वरी । क-

(१०)

त्तोऽहन्पुरुषोहरिश्च सवितावुधःशिवस्त्वंगुरुः ॥

अर्थ—वहां दर्शन में मुख्य शक्ति आदि कारणतू है और ब्रह्म भी तू है मायाभी तू है कर्ताभी तू है और अहन् भीतू है और पुरुष हरिसूर्य बुध और महादेव भी तूही है ॥

भावार्थ—यहां अहन्त तू है प्रेसा कहकर भगवान की स्तुति करी ।

हनुमनाटक ।

यंशैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मे तिवेदान्तिनो ।
बौद्धावुद्धइति प्रमाणपटवः कर्त्तैति नैयायिकाः ॥ अर्ह
नित्यथैनशासनरताः कर्मैति मीमांसकाः । सोयं वो
विदधातुवांछितफलं त्रैलोक्यनाथः प्रभुः ॥

अर्थ—जिसको शैव लोग महादेव कहकर उपासना करते हैं और जिसको वेदान्ति लोग ब्रह्म कहकर और बौद्ध लोग बुद्ध देव कहकर और युक्ति शास्त्रमें चतुर नैयायि क लोग जिसे कर्ता कहकर और जैनमत वाले जिसको अहन्त कहकर मानते हैं और मीमांसक जिस्को कर्म रूप वर्णन करते हैं वह तीनलोक का खामी तुम्हारे बांछित फलको देवै ॥

भवानीसहस्रनाम ग्रंथ ।

कुंडासनाजगद्वात्रीबुद्धमाताजिनेश्वरी । जिनमा
ताजिनेद्राचसारदाहंसवाहिनी ॥

अर्थ—भवानीके नामऐसे वर्णन किये हैं ॥ कुंडासना,

(११)

जगतकी माता, बुद्ध देवकी माता, जिनेश्वरी, जिनदेवकी माता, जिनेंद्रा, सरस्वती, हंस जिसकी सवारीहै ॥

इसही प्रकार गणेश पुराण और व्यास कृत सूत्रमेंभी जै नियोंका वर्णनहै जिससे जैनमतकी प्राचीनता प्रकटहोतीहै नगरपुराण ।

अकारादिहकारान्तंमूर्ढीधोरेफसंयुतं । नादबिंदुक लाकान्तंचन्द्रमंडल सन्निभं ॥ एतद्देवपरंतत्वंयोवि जानातिभावतः । संसारवन्धनांश्चित्वासगच्छेत्परमांग तिम् ॥

अर्थ—आदिमें अकार और अंतमें हकार और ऊपर रकार और नीचे रकार और नाद बिन्दु सहित चन्द्रमा के मंडलके तुल्य ऐसा अर्ह जोशब्दहै यह परम तत्वहै इस्को जोकोई यथार्थ रूपसे जानता है वह संसारके बंधन से मुक्तिहोकर परम गतिको पाताहै ॥

भावार्थ--यहां अर्हत पदकी महिमा वर्णन कीहै ॥

नगरपुराण ।

दशभिर्भाजितैर्विप्रैर्यत्कलंजायतेकृते । मुनिम हृन्तभक्तस्यतत्कलंजायतेकलौ ॥

अर्थ—सतयुगमें दश ब्राह्मणोंको भोजन देनेसे जोफल होताहै वहही फल कलि युगमें अर्हतकी भक्ति करने या मुनिको भोजन देनेसे होताहै ॥

मनुस्मृतिप्रथ ।

कुलादिबीजंसर्वेषांप्रथमोविमलवाहनः । चक्षुष्मान्

(१२)

यशस्वीवाभिचन्द्रोथप्रसेनजित् ॥ मरुदेवीचनाभि
श्वभरतेःकुलसत्तमः । अष्टमोमरुदेव्यांतुनाभेर्जीत
उरुक्रमः ॥ दर्शयनवर्त्मवीराणांसुरासुरनमस्कृतः ॥
नीतित्रितयकर्त्तायोयुगादौप्रथमोजिनः ॥

अर्थ—सर्व कुलोंका आदि कारण पहिला विमल बाह-
ननामा और चच्छुभ्मान ऐसे नामवाला और अभिचन्द्र
और प्रसेन जित् मरुदेवी और नाभि नामवाला और कुल
में श्रेष्ठ भरत और आठवां उरुक्रम नामवाला मरुदेवी से
नाभिका पुत्र ॥ यह उरुक्रम वीरोंके मार्गको दिखलाता
हुवा देवता और दैत्योंसे नमस्कारको पानेवाला और युगके
आदिमें तीन प्रकारकी नीतिको रचने वाला पहला जिन
भगवान हुवा ॥

भावार्थ--यहां विमल बाहनादिक भनु कहेहैं जैनमत
में इनको कुलकर कहाहै और यहां युगके आदिमें जो अ
वतार हुवाहै उस्को जिन अर्थात् जैन देवता लिखाहै इस
से बिदितहै कि जैन धर्म सबसे आदिकाहै ॥

नग्न अवस्थाकी प्रशंसा इसप्रकार अन्य मतके ग्रन्थोंमें
और भी की है ॥

प्रभासपुण्य ।

भवस्य पश्चिमेभागे बामनेनतपःकृतम् । तेनैव
तपसाकृष्टःशिवःप्रत्यक्षतांगतः ॥ पद्मासनसमासीनः
श्याममूर्तिर्दिंगम्बरः । नेमिनाथःशिवोर्थैवं नामचक्रे

(१३)

ॐ यवामनः ॥ कलिकालेमहाघोरे सर्वपापप्रणाश
नम् । दर्शनात् स्पर्शनादेव कोटियज्ञफलप्रदम् ॥

अर्थ--शिवजी के पश्चिमभाग में बामन ने तप किया था । उस तपके कारण शिवजी बामनको प्रत्यक्ष हुए किस रूपमें प्रत्यक्ष हुवे कि पद्मासन लगाये हुवे श्यामबरण और नग्न तब बामन ने इनका नाम नेमिनाथ रखा । यह नाम इस भयंकर कलियुग में सर्व पापोंको नाश करने वाला है ओर इनके दर्शन वा स्पर्शन से करोड़ यज्ञ का फल होता है ।

भावार्थ--श्रीनेमिनाथ भगवान भी जैनियों के तीर्थकर हैं और जैनधर्मके ग्रंथों में भी उनका वरण श्याम लिखा है । इस प्रभास पुराण में उनको शिवजीका अवतार और नग्न अवस्था वर्णन करके प्रशंसा की है ।

वाराही संहिता ।

आजानुनं बाहुकार्यः श्रीवत्सांकं प्रशांतिमूर्तिः जि
तेद्विदिग्वासात् रुणरूपवान् इदृशी प्रतिमाकार्या ॥

अर्थ--गोडेतक लम्बी भुजा और श्री वत्स चिन्ह छाती में शांतिमूर्ति राग दोष रहित नग्न तरुण अवस्था रूप-वान ऐसी मूर्ति बनानी चाहिये ।

भावार्थ--यहां ऐसीही नग्न मूर्ति बनाने की आज्ञा की है जैसी जैनी लोग बनाते हैं ।

ऋग्वेद ।

ओं पवित्रं नग्नमुपविप्रसामहे येषां नमाजातिर्येषां
बीरा ॥

(१४)

अर्थ--हमलोग पवित्र पापसे बचाने वाले नम देवता
ओं को प्रसन्न करते हैं जो नम रहते हैं और बलवान हैं।
ऋग्वेद ।

ओंनम्नसुधीरंदिग्वाससंब्रह्मगर्द्देसनातनंउपैमिवी
रंपुरुषमर्हतमादित्यवर्णतमसःपुरस्तात् स्वाहा ॥

अर्थ--नम धीर वीर दिग्म्बर ब्रह्मरूप सनातन अर्हत
आदित्य वर्ण पुरुष की सरण प्राप्त होता हूँ ॥

महाभारत ग्रन्थ ।

आरोहस्वरथंपार्थगांडीवंचकरेकुरुनिर्जितामेदिनी
मन्येनियंथायादिसन्मुखे ॥

अर्थ—हे युधिष्ठिर रथ में सवार हो और गांडीव धनुष
हाथ मैले । मैं मानता हूँ कि जिसके सन्मुख नम मुनि आये
उसने पृथ्वी जीतली ।

मृगेन्द्रपुराण ।

श्रवणोनरगोराजामयूरःकुंजरोबृषःप्रस्थानेचप्रवे
शेशासर्वसिद्धिकरामता ॥ पश्चिनीराजहंसश्च निर्य
थाश्चतपोधनाः यंदेशमुपाश्रयति तत्रदेशसुखभवेत् ।

अर्थ--मुनीद्वार, गौ, राजा, मोर, हाथी, वैल, यह च-
लने के समय तथा प्रवेश के समय सामने आवैं तौ शुभ
हैं और कमलनी, राजहंस, नगनमुनि जिस देशमें हॉं उस
देश में सुख हो ।

रात्रि को भोजन न करने और विनाढाने पानी न पीने
आदिक के विषय में अन्य मतके ग्रंथों में ऐसा लिखा है।

(१५)

महाभात ग्रन्थ ।

मद्यमांसाशनंरात्रौ भोजनंकन्दभक्षणं । येकुर्वति
वृथातेषांतीर्थयात्राजपस्तपः ॥

अर्थ--जो कोई मदिरा पीता है मांस खाता है यारात्री
को भोजन करता है या कन्द [धरती के नीचे जो बस्तु
पैदा हुई आलू अद्रक मूली गाजरआदिक] खाता है उस
पुरुष का तीर्थयात्रा जप तप सब वृथा है ॥

मार्केडयपुराण ।

अस्तंगतेदिवानाथे अपोरुधिरमुच्यते । अन्नमांस
समंप्रोक्तं मार्केडयमहर्षिणा ॥

अर्थ--सूरज के अस्त होने के पीछे जल रुधिर समान
और अन्न मांस समान कहा है ॥

भारत ग्रन्थ ।

चत्वारोनरकद्वारं प्रथमंरात्रिभोजनं । परउस्त्रीग
मनंचैव संधानानंतकायकं ॥ येरात्रौसर्वदाहारं बर्ज
यंतेसुमेधसः । तेषांपक्षोपवासस्य मासमेकेनजायते ।
नोदकमपिपातव्यं रात्रावत्रयुधिष्ठिरः । तपस्विनोवि-
शेषेण गृहीणांचबिलोकिनां ॥

अर्थ--नरक के चार द्वार हैं प्रथम रात्रि भोजन करना
दूसरा परस्त्री गमन तीसरा संधाना खाना चौथा अनंत
काय अर्थात् कंद मूल आदिक ऐसी बस्तु खाना जिस में
अनंत जीव हों। जो पुरुष एक महीने तक रात्रि भोजन न करे
उसको एक पक्ष के उपवास का फल होता है। हे युधि-

ठिर एहस्थी को और विशेषकर तपस्चीको रात को पानी भी नहीं पीना चाहिये ।

मृतेस्वजनमात्रेपि सूतकंजायतेकिल । अस्तंग तेदिवानाथे भोजनंक्रियतेकथं । रक्ताभवंतितोया नि अन्नानिपिशितानिच । रात्रौभोजनसत्कस्यथा सेनमांसभक्षणं ॥ नैवाहूतीर्नचस्नानं नश्रांद्धदेव तार्चनं । दानं चविहितंरात्रौ भोजनंतुविशेषतः ॥ उदं बरंभवेत्मांसं मांसंतोयमवस्थकं । चर्मवारोभवेत्मांसे मांसेचनिशिभोजनं ॥ उलूककाकंमार्जारं गृध्रशंबरं शूकराः । अहिवृश्चिकगोधाद्या जायन्तेनिशिभोज नात् ॥

अर्थ-जैसे स्वजन के मरण मात्र से सूतक होता है ऐसाही सूर्य अस्त होने के पीछे रात्रि को सूतक होता है इस कारण रात्रिको कैसे भोजन करना उचित है । रात्रि को जल रुधिर समान होजाता है और अन्न मांस के भाव को प्राप्त होता है इस कारण रात्रि जिसे भोजन लंपटी को एक गूसभी मांसभक्षण समान होजाता है । रात्रिभोजन करनेवाले पुरुषको आहुंते देना स्नान करना श्राद्ध करना देवार्चन करना दान देना व्यर्थ है । उदंवर फल अर्थात् बड़का फल पीपलका फल पीलूका फल गूलरका फल आदिक मांस समान ही हैं ।

और रात्रि को भोजन करना भी मांस है । रात्रि को भो-

(१७)

जन करने से उल्लू कठवा, विल्ली, गिह, सूवर, सर्प, बीछू,
गोहरा, गोह आदि क में जन्म होता है

मद्यमांसासनंरात्रौ भोजनंकंदभक्षणं । भक्षणा-
भरकंयांतिवर्जनातस्वर्गमाप्नुयात् ॥ अज्ञानेनमयादेव
कृतंमूलकभक्षणं । तत्पापंयांतुगोविंदंगोविंदंतवकी-
र्तिनात् ॥ रसोनंगृजनंचैव पलांडूपिंडमूलकं । म-
त्स्यामांसंसुराचैव मूलकंचविशेषतः ॥

अर्थ--शराब पीने मांस खाने रातको भोजन करने और
कंद भक्षण करने से जीव नरक में जाता है और त्यागने
से स्वर्गमें जाता है ॥ हे गोविन्द मैंने अज्ञान कर मूल अर्थात्
मूली गाजर आदि क खाया है वह पाप तुष्टारी कीर्ति से दूर हों
लहसन, गाजर, प्याज़, पिंडाल, मूल, मच्छी, मांस, मदिरा
और विशेषकर मूलका भक्षण नहीं करना ॥

शिवपुराण ।

यस्मिन्नग्रहेसदानित्यं मूलकंपाच्यतेजनैः । स्म-
शानतुल्यतद्वेशमपितृभिपरिवर्जितं ॥ मूलकेनसमंचा-
न्नंयस्त्वभुक्तेनरोधमा । तस्यशुचिनविद्येत चंद्राय-
णशतैरपि ॥ भुक्तंहालाहलंतेनकृतंचाभक्षभक्षणं ।
बृत्ताकभक्षणंचापिनरोयांतिचरोरवं ॥

अर्थ--जिसके घर नित्यमूल पकाया जाता है उसका

(१८)

धर विना प्रेतस्मशान तुल्य है ॥ जो मनुष्य मूल के साथ भोजन खाता है उसके एकसौ चंद्रायन व्रत करने से भी पाप दूर नहीं होता है ॥ मांसतुल्य है जिसने अभक्ष भक्षण किया उसने हुलाहल झहर भक्षण किया और जि-सने बैंगन खाया वह नर रौरव नरक में जाता है ॥

इति धर्मशोधनी संपाद.

पुनर्विवाह जैनशास्त्रोक्त नहीं है।

(भाई तिलोकचंद दौलतराम भिरजापूर निवासी लिखित)

मुझको एक मित्रद्वागा जैनपत्रिका, जो लाहोगे प्रकाशित होती है, उसकी संख्या ३८ माह जौलाई व ३९ माह अगस्तकी दृष्टिगोचर हुई, मालूम होता है कि संपादक जैनपत्रिकाने पातिव्रत धर्मको भूलोच्छेद करनेको कमर बांधी है और अपने पत्रमें प्रायः सभी ख्रियोंको व्यभिचारणी लिखते हैं और उनको ऐसे अश्लील वाक्योंका प्रयोग किया है कि जिसको पढ़नेसे लज्जाको लज्जा आती है सम्पादकनीकी दृष्टिमें सभी ख्रियां व्यभिचारणी प्रतीत होती हैं, रवेंद्र जिसका जैसा अन्तरिक भाव होता है उसको वैसाही हीसे पड़ता है सम्पादकजीने पातिव्रत धर्मको ताखपर रखकर विधवाविवाहके कुछ कल्पित फायदे दिखलाये हैं सो यदि धर्मको त्याग सांसारिक फायदाही देखना है तो चोरी करनमें द्रव्यका फायदाहै, हिंसा करनेमें जिज्ञाके स्वादका फायदाहै, वेश्यागमनादिकर्मेभी क्षणिक सुखका फायदा है। विवाहकी गीते मेटकर स्वयंवर या और किसी भान्तिसे मनुष्य स्त्रीको वर लिया करै तो द्रव्य गर्वके बचावके अतिरिक्त जो विवाहमें मान बड़ाइके हेतु अपना सर्व धन खर्च करकै अरणी द्वाकर कष्ट भोगते हैं उससे रवेंद्र ऐसे ऐसे जैन धर्मके प्रतिकूल नके ले जानवालेको बहुतसे फायदे हैं आप एक विधवाविवाहके फायदेके लिये कर्यों अपना शिर खाली किये देने हैं ऐसेमही ऐसे पतिन नीचकर्म करनेसे तो शृदकी संज्ञा पड़ती है और नहीं तो जो जो हड्डी मांस शूद्रोंके होती है वही धार्मिक उत्तम जनोंकीभी होती है।

सम्पादकजी ! मेरे लिखनेपर नाराज न हूँये स्थिरबुद्धि हो जरा गौर कीजिये कि इस पृष्ठिये और निदनीश कार्यकी विधि क्या नवीन क्या प्राचीन किसी आचार्यने नहीं बतलाई है, यदि यह कर्म करने योग्य होता तो अवश्य विधवाविवाहकी विधि शास्त्रमें पाई जाती, सो कहीं किसी शास्त्रमें लेशमात्रभी इसकी विधि नहीं है क्या पहिले आचार्य आप सर्वांगभी नीतिवेत्ता और बुद्धिमान् नहीं ये ? एक आपही नीतिमान् पैदाहए ? वही भशलहै कि (हम चुनौ दोगरेनस्त) यदि कहीं इसका प्रमाण होतो प्रगट कर्यों नहीं करते ? मालूम होता है कि आपने तलाशकरी जब जैनशास्त्रमें इसकी विधि नहीं पाई तो लाचार होकर यह एक “नष्टे मुते प्रवर्जिते छीबेच पतितं पतौ । पंचं स्वापन्म् नरीणा पतिरथो विधीयते ॥ ” अन्य मतका श्लोक भोले भाइयोंको धोग्वा दैनेके लिये प्रमाणमें लिखादिया वही कहावते हुई कि “ कहींकी ईंट कहींका गोडा, भानमतीने कुनवा जोडा । ” लेकिन इस श्लोककामी अथ संपादकजीने किसी विद्वान्से निर्णय करकै नहीं लिखा, यदि निर्णय किया होता तो ऐसा कभी नहीं लिखते क्योंकि इस श्लोकका अर्थ कुछ औरहा है जिसको कि हम प्रमाणपूर्वक भाइयोंके अवलोकनार्थ यहांपर दर्जे करते हैं।

इस श्लोकमें ‘पतौ’ पद पड़ाहै वह संपादकजीने पति शब्दके समर्थिका एक वचन समझाहै लेकिन जो कभी संपादकजीने व्याकरणका सर्वभी किया होतातो ऐसा कदापि नहीं लिखते; क्योंकि व्याकरणके “अच्छे” इस सूत्रसे इकार उकारसे फैका जो डि उसके स्थानमें औत् होय और घिके अन्तको अकारादेश होय लेकिन पति शब्दकी “पति:समास एव ” इस सूत्रसे केवल समासमेही वि संज्ञा होतीहै केवल पति दब्दकी वि संज्ञा नहीं है इसलिये

पतिशब्दके समसीका एक वचन 'पत्तौ' दगतहै, तौ क्या यह क्षोक अधुद्धै? नहीं नहीं। अशुद्ध नहीं है किन्तु यह नभ्र समासान्त "अपति" के समसीका एकवचन "अपतौ" है मो पतिने शब्दके बागी अपतौ शब्द जोया तब "एवः पदान्तादति" इस मूलसे पतितेके एकारको और अपतौके अकारको पूर्वरूप एकदेश होकर " पतिते पतौ " ऐसा बनगया, अब यहाँपर यह बिचारणा चाहिये कि अपति शब्दका क्या अर्थ है ? संपादकजी महाशय ! यहाँपर नभ्र समासहै और नभ्र समासके दोभेद होते हैं एक पर्युदास और दूसरा प्रसहक पर्युदास उसको कहते हैं जो तत्त्वज्ञ तत्त्वशक्ति ग्रहण करनेवाला होय और प्रसहक उसको कहते हैं जो निषेधमात्रका करनेवाला होय सो यहाँपर पर्युदास समासहै इसलिये अपति शब्दका अर्थ पतिभिन्न पतिसदृश हुआ सो पतिभिन्न पति सदृश वही पुरुष होसकतहै कि निःसके साथ वाम्दान (सगाई) तो होगया होय लेकिन विवाह नहीं हुआ होय इसलिये इस श्रूतिका यह अर्थ है कि कढाचित् वह एवष जिसके साथ वाम्दान होगया है और विवाह नहीं हुआ है कहींकी भाग्याय या मरनाय या संन्यासी होगाय या नपुंसक होगाय अथवा किसी पातकीवशेषसे जातिसे पतित करदिया गया होय तो इन पंच आपत् अवस्थाओंमें ही-का विवाह दूसरे पुरुषके साथ होता चाहिये अब बिचारियें कि प्रथमनो सम्पादक महाशयके मन्त्रपत्तीका पता नहीं है कि जैन शास्त्रोंमें किन २ को सत्य जिनेन्द्रोक्त स्वतः प्रमाण और किन २ को असत्य अल्पज्ञोक्त (अल्प बुद्धियोंके बनाये हुए) पतनः प्रमाण मानते हैं ? जबतक इसका निर्णय न होने तबतक किसी शास्त्रका प्रमाण देनार्थी व्यर्थ है और मम्पादकजीका यद्यभी कथनहै कि पुरुष तो अनेक विवाह करसकते हैं तो ख्वियाँ क्यों न करे ? इसका उत्तर यहहै कि जैनशास्त्रोंमें बहतमें धर्म ऐसे लिखते हैं कि ही और पुरुष सचके लिये बराबर करन्वहै, जैसे जप, तप, शाप, दम, संयम इत्यादि. और बहुतसे ऐसे धर्म लिखते हैं कि पुरुषोंके लिये तो कर्त्तव्यहै और वही ख्वियोंके लिये निषेधहै जैसे वैराग्य अवस्थामें पुरुषोंके लिये तो दिगंबर वेष (नप्रपना) और ख्वियोंके अर्थात् अर्जिकाओंके लिये एक अन्य चतुर्का धारण लिखवहै किर देखिये कि ज्ञान प्राप्त होनेपर पुरुषनो मोक्षको जाते हैं परन्तु ख्वियाँ नहीं जासकतीं, इसमें पुरुष और ख्वियोंके सब कामोंकी समना करना बही मूल है, न-जानेमन्मादक जैनपत्रिकाकी कैसी उल्टी समझ होरही है और जैनधर्मके प्रतिकूल बदनामीका शोकग आगने शिरप रखते हैं।

अजी महाशयजी ! अह संसार सागरहै इसमें अपने २ कर्मानुसार कोई हैसताहै, कोई गंताहै, कोई जन्मसेही अन्धा बहिरा दुर्बुद्ध पैदा होताहै और कोई जन्मसेही आगेगय मुखो पैदा होताहै, प्रत्यक्ष देखनमें आनहै कि किन्नराही सधवा (सहागिनी) ख्वियाँ वेशवा हो जानी हैं अथवा व्यभिचार करता हैं और बहुतसी ख्वियाँ ऐसी हैं कि बालपनसेही विवाह हो गई परन्तु आजन्म दूसरे पतिका ध्यानतक न किया, यदि उस विवाहानो पति और पुत्रका मुख भाग्यने वदा होता तो वह विवाही क्यों होती ? उसकी तो पूरीके दुष्कर्मोंका फल मोगनहै इसमें बुद्धिमानोंको चाहिये कि ऐसे दुष्कर्मोंसे बचकर बीतराग प्रतिपादित निर्मल वर्मका आनंदग कर नीवनमरणपृष्ठ रहितहो मोक्षके प्रतिगमामी होनेकी चेष्टाकरै, (शेष फिर)

बाबू दौलतरामजीनी-

मिरजापुर.

' जैनसादर ' छागखाना मुर्मद,

(जैनमित्र (सितंबर सन् १९००) का क्रोडपत्र)

जैनपत्रिका अंक ३८ और ३९ का युक्तिपूर्वक खंडन.

(जुगुल किशोर जैन सिरसावा निवासी लिखित)

प्यारे पाटको ! कलही मेरेपास लाहोरसे अकस्मात् जैनपत्रिकाके दो अंक नम्बरों ३८ व ३९ आये उनको पढ़ा तो चित्तको अन्यथ छेष उत्पन्न हुआ. अंक ३८ में उत्तर तथा जैनपत्रिका कीराय दाताकी बुद्धिपर विशेषतः शोक हुआ. पत्रिकामें इतने असभ्य, अनुचित और उन्मार्गी शब्द हैं कि जिनसे प्रत्येक व्यक्ति (मनुष्य) जिसको ओड़ीसी भी बुद्धिहृत भलीभानि उनका बुद्ध और परिणितिका अनुमान करसकता है और कह सकता है कि अपने अभी जिन मतका जोल्म भी नहीं पढ़ा और समझा है, यदि ऐसा होता तो कदापि विना विचार आंख सृदकर शब्दोंको न लिखने और अपना असभ्यपना लागोपर प्रगट न करते, ऐसे संसारवद्धक और उन्नानिमें विप्रकारक लेखोंको पढ़कर कौन परेपकारी है जो चुप तैरा रहे और संसारसुदृग्में दृष्टने भाइयोंको हम्सार्वलेन दे रक्षा न करे। अनः हमको अवश्य इसके निराकरण और मुवारक अर्थ लेखनी उठानी पड़ा ।

अंक ३८ पृष्ठ ३ में जो 'जैनमित्र' का उत्तर लिखा है भी उसमें सिवाय भले आदमि-योंको गालियाँ देने, अयोग्य बचन कहने, और अपनी वड़मीजी प्रगट करनेके कोईभी उत्तर नहीं दीख पड़ता है; जो दृष्टान्त उसमें दिये हैं उनको उल्ट कर वे अपने ऊपर-ही ल्यगासके हैं वा उनका उत्तर यों हांसकता है कि—यदि जोक गायके अनपर लगी दयको छोड़ रुकियके पानहोमें वा अन्य पशु बुरी वस्तु बानेहोमें गुणा समझें और दाप न समझें तो क्या सबको उनका अनुग्रामी होना चाहिये? नहीं कदापि नहीं; और यह लिखकर तो आप वडे प्रसन्न हुए होंगे कि “यह पशु अंठ मृट एक कीड़ी..... रोक सकती है” सो छांठ मृटका सिद्ध करना तो बहुत बड़ी बात है और शक्तिमें बाहिरही भालूम होती है, परन्तु उनके दृष्टान्तका आशय तो उर्वर्किर बाधितहै क्योंकि नड़ रोश-नीवालोंके माने हुए, एथीसे १३ लाख गुणित सूर्यको एक वा दो अगुलियाँ ढक सकती हैं, वा एक महान् हस्तीको छोटासा अंकुश वशमें वर देनाहै, अथवा एक छोटासा मच्छर आपके सर्व अंगमें पीड़ा वा आकुलता उपजा सकता है, और एक अश्वका फुलिंगा (चैंका) वडे २ दशर्गेंको भस्म कर देताहै, और उनका यह लिखना कि “एक जैन मित्र क्या..... वरावर होगा और होना चाहिये” सो यहभी यथार्थ नहीं है क्योंकि उनहीं जैसे सर्व भाई संकुचित बुद्ध नहीं हैं, सबको अपने हेंथादेयका विचारहै, शिष्टाचारको लोप ऐसा निय और धृणितकार्य कर कोईभी अपनेको संसारमें नहीं भ्रमवेगा, और न स्मरण मात्रकर हृदयको संकंप करनेवाले नगरोंके हुंगरोंको भोगना चाहैगा, और लुभाई हीय यह तो बात हम बहनहीं जोरसे कह सकते हैं कि एक क्या लाख जैन पत्रिका चली आओ “विधवा विवाह होना चाहिये” इसको कोई सिद्ध नहीं कर सकता; विना मंडन किये और दृग्मेंकी युक्तिका खंडन किये पक्षपात कर अपने घरमें जो चाहै कोई मानले, बहुतसे

मनुष्य मांस और मदिराभी तो खाते हैं परन्तु परीक्षावाद तो कभी अहण नहीं करेंगे । जैनमित्रके अंक ६ एष्टपर यह बाक्यहै “ और निश्चयहै कि यहाँकी विरादी उनको जातिबाहर करदेगी ” जिसपर संपादक पत्रिकाने अतिकोलाहल मचाया है और बार २ अपनी कानूनकी चक्रीके दुःखोंको तथा जेलखानेकी रोटियोंको स्मरण कियाहै, इससे मालूम होता है कि न तो उन्होंने जैनमित्रके आशयको समझाई और न ताजीरात हिन्द (इंडियनपैनेल्कोड) की दफे (सैक्षण) ४९९ को साथ तशरीह (एक्सलैनेशन) और इसों मुस्तसियात (एक्सैप्शन्स) के देखा तथा समझाई, यदि ऐसा होता तो कदापि वे ऐसा न लिखते और स्वयं दशों जगह ऐसे शब्दों और बाक्योंका प्रयोग न करते, जिनसे वे स्वयंही उस चक्री और रोटियोंके मार्गी हुए जाते हैं; परन्तु “ जैनमित्र ” चूंकि जैन जातिका सञ्चा मित्रहै इसकारण वह मित्रनाही करता है किसीको चक्री दिखाना वा रोटियां दिखाना नहीं चाहता, और वे क्या जैनमित्रक जैनमित्रपना निकाल सकते हैं, बहुतसे दुष्टोंने पहिले मुनियोंको कष्ट दिये सो सधुओंने परोपकार ही किया, अन्में दुष्टोंकोही लजिन होना, दुःख उठाना, और शरण लेना पड़ा, इसीप्रकार जो कोई विरोधी होगे, यद्यपि जैनमित्रका कुछ नहीं करसकते, परन्तु अन्में उनको पछानाना पड़ेगा, और उनका वह बाक्य कोई प्रकार अनुचितभी नहीं दिखाई देता और न ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि यह बात सब जानत है कि वहपत्र किसी खास जाती (निजी) नहीं है किन्तु मुम्बडी की दिगंबर जैनसभाका है, और यह सभा भहासमा मथुराकी शाखासभा होनेसे वह पत्रभी कुलभागवर्धकहै, और यह बातभी सर्वमान्यहै कि जब अपनी सेनाका कोई हाथी विगड़ जावे और अपनीही फौजका घमसान करने लग जाय तो उस हानिके रोकनेके लिये यही उपाय श्रेष्ठ होसकता है कि या तो उसको अपनी सेनासे बाहर निकालदें वा योग्य वंधनोंसे बाह्य, वस यही दशा जातिका है, यदि जातिमें रहकर कोई पुरुष ऐसा कार्यकरी जो हानिकारक और धर्मक विरुद्धहो और उसी हालतमें उसके जातिमें रहनेसे अन्य मनुष्योंपर उसका वरा असरपड़े और उनकेमी धर्मच्छ्रुत और उद्धृत होनेकी संभावना (अहतमाल) हो, तो अपने अन्यभाइयोंके हितकेलिये इससे अच्छा और क्या उपाय हो सकता है कि या तो उसको जातिसे पतित कियाजाय, अथवा उसको योग्य दंड दिया जाय, यदि स्वच्छउन्द्र विचरने दिया जाय तो अधिक हानिकी संभावना न्यतः सिद्धहै, ऐसी दशामें यदि सभा जातिके हितका अभिलाषाम् ऐसे अप्रचलित नियम और धृषितकार्यके करनेवालोंका दण्ड देनेको कहै सो योग्यही है.. देखो दण्डादिक देना कोई नवीन बान नहीं है शास्त्रोक्त है और यह बाक्यमी उन्होंने स्वयंही कल्पना नहीं किया है किन्तु “ दोनों जगतोंकी विगदरी उनसे नाशजाहै और उनका भाईभी उनसे जुदा होगया है ” इत्यादि खबरोंसे निकाला है । और मरटक लग्पवनी ऐसे वे समझ नहीं हैं जो उनकी चालोंमें आजाय किन्तु महार्णभार स्वयं हेयोपादेयके विचारक और इस महानियकार्यसे होनेवाले दृष्टियोंके ज्ञाताहैं । वैसे तो बेटीवालेभी सुयोग्य ज्ञात हुए हैं परन्तु नहीं मालूम किस नियमितजनित पक्षपातकर अभी उनकी लुढ़ी आच्छादित है । अन्य मनुष्योंको झूंटी प्रेरणाकर जो सम्पादकने धमकी दी है सो उससे कोई भय नहीं करता क्योंकि “ सांचको क्या आंच ? ” और दूसरे महासमा वा मुंबई आदिक प्रांतिकसभाओंके प्रबंधकर्ताभी कोई सामान्य मनुष्य नहीं हैं लखपती और करोड़ पत्ती हैं ।

एषु ४ पर जो संपादकने उल्लू, वेसमझ, मूर्ख, वेइल्म गधे और चिछी इत्यादि शब्दोंका प्रयोग कियाहै सो जो शुनिषक उनके लेखको पढ़ेगा तथा जैनमित्रका अंक ४ देखेगा तो वह अवश्य डिगरीतौहीन (डैपैमेशन) कीवहक (हकमें) जैनमित्र के सादिर करेगा । उनके इस लेखसे ज्ञात होताहै कि उन्होंने जैनमित्रके मजमूनहीको नहीं समझा, उनका कथन शिक्षाप्रणाली (तरीक तालीम)के ऊपर था नाकि शिक्षकों जिसको आप शिक्षाहीमें ले बड़े, सचतो यों है कि किसीबातके समझने और खंडन करनेकी शक्तिनो है नहीं, वृथाही कोलाहल मचाकर अमन (जातिके आराम, मुख)में विप्रदालते हैं, और आप स्वयं हीन शक्तिवशात् अनभिज्ञ हो जीवादिक तत्त्वोंके ज्ञाता पंडितजनोंसे हसद और ईर्षाकर उनकी निंदा और अपनी प्रशंसा करतेहैं साठीकही है जब बहुतेस मुनि शिथिलाचारी होगये और लोग उन्हें शिथिलाचारी कहनेलगेथे तब उन्होंने शिथिलाचार गोषक सूत्र रचये और उनकी सम्प्रदाय बढ़कर भत होगये और अबतक प्रचलितहैं, इसी प्रकार अब सज्जनेसे लोग द्वेष बढ़ातेहैं और हीनाचारका उपदेश फैलाते हैं, नहीं मालूम उनका अतरंग आशय क्या है ?

एषु ५ पर संपादकजीने लिखते समय कुछमी विचार न किया कि हम क्या लिख रहे हैं, और करतेही क्यों स्वयं सर्वज्ञ नहीं सर्वज्ञके ज्ञानकर अनुवासित नहीं; आप लिखते हैं “ यानि दुलहनकी बाँह बरके हाथमें पकड़ा देतेथे इसका नाम विवाह था ” इसपर पाठक विचार करतांक हैं कि—यदि केवल बाँह पकड़नामी विवाह हो और अन्य कोई विधि उसके साथमें न हो और न कुछ उच्चारण किया जाय तो पैदा होनेके समयसे हजारों मनुष्य कन्याकी बाँह पकड़नेहैं और पकड़ाई जाती हैं और पृथक्के समयमेंमेंभी, सों सर्वही विवाह हो जाने ? परन्तु यह नहीं है, इससे इननाही कहना विवाहके आशयको प्राट नहीं करता किन्तु अन्य मंत्रादिक सहित विभानभी होता है, स्वयंवरमें जो केवल इननाही नहीं होनाथा कि स्वयं वर चुनलिया जाए, साथ चलदी, किन्तु चुननेके पश्चात् पुनः विधिपूर्वक विवाह होता था, और यह वाक्य नो शायद सम्पादकजी भूलकर अपने प्रतिकूल विवरण्ये कि “ जैनियोंमें उनका यावजीवके लिय संवंध रखनेके बासे पंच परमेष्ठीकी साखी कराई जाती थी ” क्योंकि “ यावजीव ” का शब्द उसे काल्पकका बाचक है जबतक कि—दोनोंकी आँख समाप्त न होजावै, यदि पुरुषके भरनेपर खी अन्यविवाह करै तो सम्बन्ध उनका यावजीव न रहा, वह दूसरे मनुष्यकी खी कहलावेगी, यदि वह न करै तो वह उसकी खी कहलायेगी और उसकी जायदाद (प्रांपर्ती) की भोक्ताहोगी, और एक सामान्य मनुष्यकी भी साखी देनेसे भले आदर्मा उसका प्रतिपालन करतेहैं, फिर पंचपरमेष्ठीकी साखीदे और अनेक मंत्रका वियानकर कौन गुरुद्विद्वै है जो उसके निर्वाहमें त्रुटि करै और मन्त्रोंका प्रभाव न समझै, यद्यपि अग्रिको जैनी देवना नहीं मानतेहैं और उसकी पूजा करतेहैं परन्तु आपको स्मरण होगा कि जब तीर्थकरादिकका निर्वापा कल्याणक होताहै उससमय इन्द्रादिक उनके शरीरको दग्धकर अग्रिकी पूजा तथा प्रदक्षिणादेते हैं और भस्मको मस्तक पर चढाते हैं, बस उसी अग्रिकी यह स्थापनहै, विधिपूर्वक मंत्रादिकसे हवनादि कर वह अग्रिपूज्य होजानी है जैसे प्रणिमाजी, सोई जिनसेनाचार्यने आदिपुराणमें वर्णन किया है और उस अग्रिको तीन प्रकारसे कुण्डोंमें प्रगटकी है और पूजन भगवान्का पाणिग्रहणके बादही नहीं किन्तु मंगलके अर्थ पहलेमी होताथा और होताहै । यद्यपि कन्यादान उन दानोंमेंसे नहीं है जो कि जिनमतमें माने हैं और न इसके करनेसे पुण्य होताहै किन्तु पाप जरूर होताहै परन्तु अवहारमें देनेकी क्रियाकर इसको रूढ़ित कर लियाहै और जिसप्रकार

कि मुद्देके फूंकनेसे पाप होताहै और धर्म नहीं परन्तु व्यवहारमें उसको करना जरूरी है इसीप्रकार कन्यादानभी व्यवहार मान्य है । केंद्रीके विभिन्नमें सम्पादक परिवाकाने दृश्यात्मा कोलाहल किया, क्योंकि सातवें भाँवरसे संपादक जैनभिन्नका ऐसा आशय ज्ञात होताहै कि उन्होंने विवाहसमयकी उस हालतके बोधनार्थे कि जिसके अनंतरही पतिका पूर्ण अधिकार स्थीपर होताजाहै, व्यवहार नयकर उपरोक्त शब्दका प्रयोग कियाहै जैसे किसी म्लेच्छ को म्लेच्छभाषाहीमें समझाइये तो समझौ अन्यथा नहीं, ऐसे समझानेके बास्ते बालगोपाल प्रसिद्ध शब्दका प्रयोग कियाहै, एडीटरपत्रिकाको पदार्थका स्वरूप निर्णय करनेके लिये निश्चय व्यवहारका स्वरूप जरूर सांखना चाहिये । और कानूनमें सिवाय खास शर्तोंके कोई लाजमी नियम नहीं हैं जिससे वह जायदाद उस भनुप्पके मरनेपर जिसको दीर्घाई देनेवाले कीही विरासतमें आजाय, यदि वे ऐसा सर्वथामानेंगे तो वह यह नहीं कहसकेंगे कि भनुप्पके मरनेपर उसकी जायदादका मालिक उसका पुत्र होताहै जो कि उन्होंने अगली पंक्तियोंमें लिखाहै क्योंकि जिस पितादिकसे उसको मिली उसीको मिलनी चाहिये । और सुसरका संतान उत्पन्न करना इत्यादि जो शब्द लिखे हैं सो विलकुल वे विचारे और अकलको रुख़सत करके लिखे हैं क्योंकि उनको प्रत्येक कुटुंबके दर्जे और अधिकारकी तभीज नहीं और न विवाह समयके वर्धनोंके आशयको समझाहै ।

बब पत्रिकाकी एक सख्त आंति और गलीका संशोधन किया जाता है कि—जिसका आश्रय ले वह व्यभिचारको पोषती है और वह देवांगनादि संबंधी कथन है, इससे ज्ञान होता है संपादकने कभी कर्मभूमि, भोगभूमि, और म्वर्गोंका स्वरूप नहीं समझा है इसीसे ऐसा वेसमझे लिखभारा, सच तैयारी है कि—पक्षपातकर जिसकी आखें बंद होजानी हैं उसको कुछ नहीं सृजता । अब समझना चाहिये कि शील नाम स्वभावकाहै, और निश्चय नयकर सकल विभावरूप परिमाणहीं कुशीलहै, परन्तु व्यवहारकर अविवेकजनिन मैथुन कर्मकानाम कुशीलहै, और याद रखना चाहिये कि प्राणियोंको प्रवृत्ति अनेक प्रकारकी होतीहै, कहीं भवजनिन, कहीं विवेकजनिन, कहीं अविवेकजनिन, और कहीं जाति स्वभाव कर नियमिन, इत्यादि, सो इनका सविस्तर कथन बहुतहै तथापि सामान्य तौर पर यहाँ यह कहना काफी है कि देवों वा नारकियोंके स्वतः अविज्ञानका होना, विक्षयाका करना, इत्यादिक भवजनिन प्रवृत्ति है । देव लाल चाहते हैं कि हम तप संश्वर करें परन्तु नहीं करसके यहही एक भवजनिन प्रवृत्तिनहै, इसीनरह मैथुन प्रकारभी देवोंके भव जनिन हैं और उसके अनेक भेदहैं, कायसे मैथुन केवल प्रथम दोहाँ स्वर्गोंमें हैं, तिसपरभी गर्भांयानादि प्रवृत्ति नहीं, उनके शरीरमें निगोद नहीं: अनः अविवेकजनिन न होने आदि अनेक कारणोंसे देवांगना कुशीली नहीं होसकती है । बहुरि भोगभूमियोंके युगपत् स्त्रीपुरुषका उपजना, युगपतही ढीक तथा जंभाईपूर्वक मरणका होना, शरीरका कपूरवत् उड़ाना, और असि मासि कशादि छेत्रकर्मरहित कलपवृक्षजनिन भोगनका भोगना, इत्यादि प्रवृत्ति जाति-स्वभाव नियमित है, वेषी तपश्चरणादि नहीं करसकते, इनकेमी देवनारकी कीनाई मांसके साधनका अभाव है, इसाप्रकार मैथुन प्रकारभी भोगभूमियोंके जातिस्वभाव नियमित है, यदि संपादकजी ज्ञाननक्तों मूँद भोगभूमि तथा कर्मभूमियोंके प्रवृत्ति विषये भेद नहीं समझेंगे तो अवश्य है कि—बहन और भाईका आपसमें विवाहका हृकुम जारी करेंगे और अपने मतसे अष्ट हुए उन पर्याप्तिनिःसमीभोक्तव्योना मानेंगे, और गाई ! आप कर्मभूमिका अन्यसे क्या भिलान करते हैं यह तो वह वस्तु है जिसकी इच्छा देवभी करते हैं, बहुरि पशुओंमें, तथा माता, बहन, पुत्री

और स्व परदाराका भेदरहित मनुष्योंके विषै मैशुन कर्म अविवेकजनित है और स्वपरदारा भेद विचारपूर्वक निज स्त्रीमात्रसे योग्यकाल, योग्यवय (अवस्था) और योग्य क्षेत्र विषै मैशुनकरना सो विवेकजनित है । अतः विधवा विवाहका करना एक अविवेकजनित प्रवृत्ति है, और कदापि विवेकजनित नहीं होसकती है; देखो जो विवेकवंती लियाँ हैं वे पुनर्विवाह तो दूरही रहो स्वयं अपना विवाह करनेकोभी एक अविवेकजनित प्रवृत्ति समझती हैं, जिनकी सें-कड़ी कथा भाइयोंने शास्त्रोंसे सुनीहोगी । आदिनाथ स्वामीकी ब्राह्मी और सुदर्शी दोनों पु-त्रियोंने स्वयं विवाहकरनेका अनुचित समझ नहिं किया किन्तु जिनेन्द्री दीक्षा धारणकी श्रीपालकी ल्ली भैनासुंदरीने जो उत्तर अपने पिताको इस प्रकार किया था कि “ तुम किसके साथ अपना विवाह चाहती हो ” वह किसीसेभी गुप्त न होगा, होतो श्रीपाल चरित्र देखलें । यदि यह कार्य विवेकजनित होता तो कदापि श्रीराजमती (राजुल) जिसका कि-पाणिग्रहणभी नहीं हआया, नेमनाथके विरक्त होने और विवाह न करनेपर दीक्षा धारण न करती, और “ मतभरीयो मांग हमारी, मेरे शीलको लागै गारी ” इत्यादि आशय लिये हाए शब्द न कहती, जिनको संपादक जीनेमी बारहमासे आदिमें स्विकार कियाहै, इसीप्रकार सेंकड़ों दृष्टान्त मौजूदहैं जिनमें विवेकियोंने विवाह क्या ? वाग्दान (सगाइ) के पश्चातभी अन्यसे विवाह करनेको व्य-भिचार और अविवेकजनित कार्य समझा, देखो पाण्डवोंके लाखामल्यमें जलोनकी खबर सु-नकर उन कन्याओंने जिनके पिताओंने उनसही यह कहाया कि-हम तुझ्हारा विवाह पांड-वोंसे करेंगे, अन्यसे विवाह करना पिताके कहनेपरभी नहीं चाहा, और दीक्षा धारणपर त-तपर होगाई, और खियानी नहीं किन्तु पुरुषभी ऐसे व्यभिचारी परिणामके नथे जो विधवा विवाह-को चाहते, किन्तु उसकी विकटतामें हहको पहुंचगये थे, जिसका दृष्टांत भाइयोंको हनुमान्दके पिना पवननंजयकी कथासे ज्ञान हुआ होगा । जिन्होंने अपनी खी अंजनाको विवाह होतेही २३ वर्षपक्क इस बावनपर त्यागे रखकरो कि जब विवाहके निकट दिनोंमें उसकी सखी मिश्रकीजीने पवननंजयकी अंजना दृसरे राजाकी प्रशंसाकी तो अंजनाने पूर्ववत् (जैसा कि दूसरी सखीद्वारा पवननंजयकी प्रशंसापार किया था) लजाकर नीचा सुख करलिया और कुछ उत्तर नहिं दिया, जिसका आशय पवननंजय ढारा यह निकाला गया कि इसके शीलमें अंतरहै जो हमारी त्रुहाई कानों सुनी और चुप रही । शोक कि इननेपर भी नहीं मालूम संपादक पत्रिका-को कथा सप्त सूझा और बाबलगात उठी जो नसेमें यह लिखगये कि पहिले यहांभी विधवा विवाह होताथा, जबसे जैनियोंका राज्य गया और हिन्दूओंका हुआ तबसे जाता रहा । अरे शिथलाचार पोषकों वृथा क्यों जिन धर्म और जानिकोभी कलंक लगाते और अविद्यमान दूषण लगाकर नीच गतिका कर्म बांधते हो, ऐसे पुरुषोंके होनेसे तो यह जाति शून्यही भली है क्योंकि नीतिमेंभी ऐसा आशय प्रगटहै कि “ वरं तान्याशाला नच खलुवरो दुष्ट वृषभः, वरं वेष्यापत्नी न पुनरविवीनीता कुलवधु । वरं वासोरथ्येन पुनरविवेकाधिप पुरे, वरं प्राणस्यागो न पुनरधमानामुपगमः ॥ ” ऐसे मिथ्यामात्राको पढ़कर कौन जैनी है कि जिस-पर इन मृषानंदियोंका आशय प्रगट न हो जावै, अवश्यही, और निश्चयहै कि उनके उन्न-स्वत् सत्यपरभी श्रद्धान न रहे । नहीं मालूम इनका विवेक कहाँ गया जो “ लाल वज्रादि ” अनेक मनोकलिप्त युक्तियोंसे व्यभिचारको पोषते हैं, शायदहै कि इन्होंने पूर्वोक्त शिथला-चारी मृषानंदियोंका अनुकरण ग्रहण किया हो क्योंकि उन्होंनेभी मांसादिक अभ्यक्षको रोगा-दिक विषै भृष्य स्थापन करनेके लिये वर्द्धमानस्तामी आदिपर दोषारोपणकर शुक्ति कीथी, परन्तु हमको भयहै कि कभी विधवामिलाविष्योंको किसी सुशिक्षित और सुशीला विधवा

द्वारा कौए और हुतेकी पदवीको प्राप्त हो लिखित न होना चाहे, जैसे कि एक सुशील
खीने एक कामातुर राजकुमारको यह दोहा कह लिखित कियाथा,

“ दोहा-मैं पियकी जूठन भई, ग्रहण जोग नहीं आन ।

जो वह मोझ चहतहै, के कौआ के स्वान ॥ ”

जब हम जगत्से ऐसी जातियोंकी ओर दृष्टि करतेहैं कि जिनके मतमें इस विधवाविवाह-
को कामातुरोंने जायजमी करदियाहै ती हमको प्रभाण और अनुभव होताहै कि यह कार्य
बुरा और निंदनीयहै क्योंकि उनमें जितने उत्तमविवाह (आली साम्बद्धान) धारीहैं यहै उन-
के मतमें वह कार्य जायजमी कर दियागयाहो वे उसको महात्र हीनाचार निंदनीय और
अपने पढ़के विरुद्ध समझतेहैं, यह सबको प्रगट है देखो ! कहीं २ नीचजातिये विधवाको
दूसरेरके घरमें विठालदेते हैं परन्तु उसको विवाह नहीं कहते किन्तु धेरेजा कहतेहैं क्योंकि
विवाहतो स्त्रीका एकहीचार होताहै, जब वह दूसरेरके घर वैठालदेते हैं तब उसको दिनमें न-
हि लेजाते किन्तु रातमें लेजाते हैं और किरमी जो सदर रास्ता होताहै उस रात्से नहीं ले
जाते औरही रात्सेद्वारा लेजाते हैं और वह स्त्री लेजाके मारै बहुत दिनोंतक औरेको मुहशी
नहीं दिखाती, यदि यह कार्य श्रेष्ठ और उत्तम होतातो क्यों सदर रास्ता छोड़कर रातमें दू-
सरी राहसे लेजाते ? इसकार्यको नीचजातिमी नीच समझती है तो उच्चजाति क्या उच्चसम-
झैगी ? कदापि नहीं, अतः इस दृष्टान्तादिकर विशेष विवरण वृथाहै । विवाह समयकी विधि
और भंजोंके आशयों तथा प्रभावको समझना चाहिये जिसके कारण पितादिक तो क्या स्वयं
स्त्रीको अपना वा पुरुषको भी स्त्रीके पुनर्विवाह करनेका अधिकार नहीं रहताहै, और जो भंत्रके
स्वरूप और उसकी शक्तिको नहीं समझते हैं वे पृथ्वीके सर्वही मतोंसे बहसुखहैं । और
पुरुषके पुनर्विवाहसे यह जरूरी नहीं आसक्ता कि स्त्रीकामी पुनर्विवाहहो क्योंकि दोनोंके
पदस्थ (दर्जे) में असमानता सर्व जन मान्यहै और क्यों नहीं कर्मने स्वतः असमानता
रची है, यथा स्त्री की गर्भ और स्तनके विषै दृग्ध धारण करती है, पुरुष नहीं;
स्त्रीकै वज्र वृथम नाराच संहनन नहीं, और उसको केवल ज्ञान तथा मुक्तिकी प्राप्ति नहीं
हो सकती, विपरीत इसके पुरुषको उत्तर संहनन तथा केवल ज्ञानादि मुक्तिकी प्राप्ति होती
है, दूसरे पुरुषकै अपके नाशनेकी शक्ति अधिकहै, विपरीत इसके स्त्रीमें कम है, और तिस-
परभी उसकै मासिकादि धर्मद्वारा संदैव हिसाकी प्रश्नान्ति रहती है; यदि इतनेपरभी कोई
समानतारूपी मदिराका पान करेगा तो अवश्यहै कि उन्मत्त हो ‘एक स्त्रीकै एक कालके-
विषै अनेक पति ’ होनेका हुक्म सादर करेगा और किर वेश्या और भार्यामें भेद नहीं कर
सकेगा तथा अन्य बहुत खराबियां होंगी. ऐसे अज्ञानियोंको आमकी चादर उतार “ पति
पत्नी ” आदि शब्दोंका अर्थ किसीसे समझना चाहिये । और पाठबोंको मालूम रहे कि प-
हिले कोई लियोंके सती होनेका रिवाज नहींथा किन्तु अर्जिका और श्राविका होतीर्थी,
और यदि कोई होतीभीथी तो बहुत कम जैसे कि अबभी हो जाती है, परन्तु जबरन करना
तो थाही नहीं और यह जो कुछभी इसकी अभिकता हुईथी सो मुसल्मानादिकोंके राज्यके
समयसे हुईर्थी, और इसीसमयमें यदि कहीं जबरनभी यह काम होताथा तो आपः लक्षियोंमें
जिनको कि अपने वंशकी भान्यताका अधिक स्थायल होताथा और जिनकी लिलाही निराली
होतीर्थी और जिसको भाई इतिहासीसे अनुभव कर सकते हैं, और यह हम जोरसे कहसके
हैं कि यदि औसत निकाला जाय तो यह निश्चयहै कि जितना सदाचार इस जैन जातियें हैं

उत्तमा और किसीमें नहीं है, और यह इसका एक भोटा सबूत है कि जैनी शाजनादिर (बहुत कम) जेलकी हुआ साते हैं विपरीत इसके अव्याजातियोंके मनुष्योंसे जेलखाने भरे रहते हैं और जहाँ कहीं छिपाये तीव्र चारित्र भोइके उदयकर कियेक व्याख्योंमें कुशीलादि असदाचारहै यी तो इससे यह आवश्यकीय नहीं हो सकता कि जिस दुरे कामको कोई अक्षमताकर किसीकारण विशेषसे छिपे छिपाये डरता हुआ करे और उसमें पापमी समझे तो उसको जायज और सुखमखुहा करविया जाय और डर दूरकर अधिक पापकी प्रवृत्तिको अवसरह दिया जाय, क्योंकि यह स्वतः सिद्धहै कि जिस कामको कोई दुरा जानता हुआ छिपे छिपाये और डरता हुआ करताहै तो उसको बहुत कम अवसर उस कामके करनेका उसकी अपेक्षा मिलताहै जो कि उसमें दोष नहीं समझता और सुखमखुहा करताहै और अद्वान ठीक होनेसे प्रथमकी निस्तव आशाहैनकि वह एकदिन सर्वथा उस कामको छोड़दे, विपरीत इसके दूसरेकी निस्तव कष्ट साध्य व असाध्यहै; इससे यह सिद्धहै और पाठकगण विचार कर सकते हैं कि विधाविवाहमें बहुत हानिये और पापहैं, सज्जनोंको तो इसके नामसे ही ग़लानि आती है।

जिनमतके करणानुयोग अर्थात् भूगोलपर तो संपादकजीका दिमाग बहुतही चक्ररें आया और बहुत घबराये, सो युक्तिही है जितना पात्रहोताहै उतनीही वस्तु उसमें समाती है, यदि एक छोटीसी कुईका मैडक मानसरोवरका अनुमान करने लौटी सो कबहा सकताहै, सिवाय इसके कि वह उछल कूदकर स्वयं प्राप्तान्त होजावै; जब संपादकजीकी बुद्धि अत्यन्त संकोचकी प्राप्त होगई और कुछभी बढ़ा न चलातो उन्मत्तकीनाई आचार्यों और अधिष्ठनियोंको गालियां और कुबचन कहने तथा उनमें दोषान्वेषण (ऐवजोई) करने लो और यही स्वभाव सलजनका नोतिमें कहाहै सो किसीकोभी अप्रगट नहीं है, और वे विचारे क्या यदि करोड़ मनुष्यमी उन जैसे दृश्यालके एकत्र हों तोभी उनसाहुओंमें दोषारो पण वा उनके भाव्यका संदेन नहीं करसकते ।

अब भाइ ! यदि अधेको दीपक नहीं दीसै तो दीपकका अभाव नहीं हो जायगा, यदि उनकी नियमित (लिमिटेड) तुच्छ बुद्धि पदार्थोंके जानने न दे तो पदार्थोंका लोप नहीं होजायगा, मालूम होताहै कि संपादकजीने जिनमतके मुख्योपचार कथन, इत्यार्थिक, पर्यायार्थिक तथा नैगमादिनय तथा सप्तमी वाणी और प्रगाञ तथा निक्षेपादिकके कथनको दृश्यातक नहीं और विना इनके समझे जिनमतका रहस्य जानना कष्टसाध्यही नहीं किन्तु असाध्यहै, यदि ऐसा होता तो संपादक पत्रिकाका अम स्वयंही निकलजाता और उनको ऐसा लिखकर अपनी जालिमें लजित होना नहीं पड़ता । अंगके धारी और पाठीमें ज्ञान संबंधी कोई भेद नहीं है केवल जिसीज और अधिगमजका भेदहै, अंतरंग कारण दोनोंके समानहै, बाह्यकारणमें स्वतः परतःका भेदहै, और कुछभीहो यह बात युक्तिशास्त्रसे सिद्धहै और जोरके साथ कही जा सकती है कि उन आचार्योंकी समान ज्ञानकाधारी आपके भूमंडलपर कोईभी नहीं है । विवाहपद्धतिके रचनेसेही यदि आचार्योंको दृष्ण लगाने कदाये प्रथमानुयोगकी प्रश्नात्रि नहीं होसकती, और फिर उनके जिनेन्द्र देवभी जिनकी दिव्य ज्ञानिमें सर्व बातें खिरती हैं दृष्णसे अलित नहीं करसके, अतः ऐसे तार्किकोंको नय विभाग अवश्य समझना चाहिये और आशाहै कि जब वे इसको समझ जावेंगे तो स्वयंही बरादिकी योग्य अवस्था तथा सीतादिक संबंधी प्रश्नोंके तो करनेमें समर्थ होजायेंगे । आचार्योंको कोई जरूरत नयी कि प्रयो-

जनभूत बातोंको छोड़कर अप्रयोजनभूत जो निकटवर्ती ग्रामादिक वा भावी राजादिकोंका हाल नाम तथा नाम प्रकारके कारणानेके प्रचलित तौनेको प्रगटकरते, अथवा जहाँनक प्रयोजन समझा भावी बातोंको प्रगटभी कियाहै जो सबके प्रत्यक्षरूप, उनको कोई एकही काम न था किन्तु सदैव तपध्यानके विषे लौन रहनेये: एक धनवान किसी दूसरेको अपना धन न दिखानेसे वा उसके न देखनेसे निर्धन नहीं होसकता। इस कारण विना विचार और विना उनके कार्योंके देखे यह कहना कि उनको ज्ञान नया, या कमया, एक मृदता नहीं तो क्या होसकताहै। स्वर्गीये कोई जल्लगत नहीं कि द्वार्जा खोला वा बंद किया जाय, यह वहाँ होनाहै वहाँ कर्मशूष्म होती है वा जहाँ चोरचकाग वा अन्य किसी प्रकारका भय होताहै, स्वर्गीये यह बात नहीं, वहाँ चोरी तथा दारादिक हरण नहीं है शाश्वत रचना है, कभी अन्याधिक नहीं हो सकती जो जिसके लिये नियमित है उससे हीनाधिक नहीं होसकता; यदि कोइ स्वयं बनावै तब उसके अच्छे तुरे वा योग्यायोग्यादि संबंधी प्रश्न उठ सकते हैं, शाश्वत रचना विषे ऐसे प्रश्न करना चूथाहै, और शाश्वत रचनाभी जहाँ होनी है वहाँके लिये योग्यताही होनी है अयोग्य नहीं जब देवोंका वैक्रियक शरीर है तो कदापि छाटे मकानादिक योग्य न होन, और उनकी शरीरकी उचाईका जो कथन है सोमी आपेक्षिक है अन्यथा वैक्रियक शरीरका कोई एक परिमाण नहीं होसकता। हमका अभै है कि— हम संपादक जीकी किसवातको सच समझें, जब कि वे कईवार मोक्षमार्गप्रकाश नथा रत्नकरण श्रावकाचारादिकों प्रशंसा स्वयं करत्तुके हैं, और अब उनके अंतर्गत कणगानुयोगका खंडन करने हैं। मानवों कि यद्यपि हमको अपनी स्थूल बुद्धिवशात् सूक्ष्म, अनश्वर और द्रवर्णी पदार्थोंका पृष्ठानियन्त्रण न होसकते, तथापि हम क्यों वंतमान भूगोलसंबंधी कथनको इतनाही मानते जब कि कथन कर्ता भय लिखते हैं कि (आर्टिकादि) सामग्रोंका हाल हमको मालूम नहीं और जबकि चौतरफा समुद्रोंके पारकों कोई प्राप्त नहीं भया, अतः ऐसा ज्ञानकर्ता मानना केवल अज्ञानका महान्यन्त्रण है और आचार्योंके कोई कथा परदे खोलसकता है, उनहींके पगडे गुलजार हैं कि वे कौन हैं और उनका कथा मतहै? चांकि अन्य आचार्योंके बनाये हुये हैं और उनको वे महात्मा अजाना कहनेके हैं, तथा प्रायः कोई अन्य जिनमतका ऐसा नहीं है जिसमें कुछ न कुछ अंडा कणगानुयोगका न हो सो इसके विषयमें वे मनघड़तन् खंडन करनी चाहे हैं, अतः उनके किसी जैन अन्यकी प्रमाणता नहीं, और जिसके जिनमतके अन्यकी प्रमाणता न हो वहिं उसका जो उल्लङ्घ वाधक हो उसको जो कहना चाहिये सो किसीसेर्वां ग्रन्थ नहीं तथा उन्होंने स्वयंही प्रष्ठा ८ पर “धन्यहै इसाई भजहवको” ऐसा कहनेसे तथा अन्य स्थानोंपर “या बुद्ध नेत्रं कन्त्रं” इत्यादि आश्रय लिये शब्दोंका प्रयोग करनेसे अपने अंतर्गत परिणामोंको प्रगट कियाहैं, शास्त्रोंको उपाने बैचने केवल यसीदानेको प्रणालक वास्तु उनकी प्रशंसा करने रहना और वैसे उनके अंतर्गत लेखोंका खंडन करना, इसमें व्यापारमें धर्मार्थ विचारका निर्णय पाठकगण स्वयं कग्गसकते हैं, यदि कोई महाराजा अपने रूलोंके भंडाएँ स्वयं सबकुं दिखाना न किये? न कोई फिरा करता है तो इससे यह नर्तीजा निकल सकता है कि उनके पास गल नहीं हैं वा झूँट हैं, इसप्रकार यदि जैनी अपने अन्योंको न छापते तो यह नर्तीजा नहीं निकलसकता कि उनमें झूँट बातें हैं, जैनी अन्योंको छिपाने नहीं जां कोई रोचकको उनको देख सकता है। हमको भयहै कि कभी थोड़े कालमें ऐसी नई रोशनीवालों हांग यह हुक्म सादिग न किया जाय कि प्रतिमाओंका सांचेमें दल्कर गली बाजारोंमें बिकना, प्रत्यक्ष जैनीका वर्णितकर अपने पास गवना और ब्राह्मणादिकी तरह गठर्में बांध अन्यस्थानको ले जाना इत्यादिमें कोई पाप नहीं है बग्यो-

कि जो हेतु आपेके हैं वही इसके होसकते हैं, दर्शन करना अवश्यकताओंमें से है, विनाशाविनयको उन्होंने उठाकर धरती दिया है। भाइयो ! ऐसे दीर्घ संसारियोंसे बचना चाहिये, इनको इसलोक नथा परलोकका भय नहीं है। नहीं मालूम जब कि ये आचार्योंके बचनोंको प्रमाण कहते हैं तो यह कैसे कहसकते हैं कि “ केवल भगवानके खाश यह लक्ष्मी है कि जैसा जगना देखो वैसा काम करा ” क्या केवली भगवान उनसे स्वयं कहने आये, वससिर्फ यह एक वह कानके लिये केवलका आदर्श नियमभी उनके लेखोंसे सबको विदित है कि जैसा जगना (काल) की परीक्षा करनी नहीं जानने। यद्यपि हमारी जैन जातिमें विद्यार्थी कमी है तथापि हमको पूर्ण विश्वास है कि उनका ज्ञान इन्हा नहीं घटाहै कि ऐसे मृपा नंदियोंके बहकायें आजायं, बहुतें तो ऐसे पंडित शाहैं जो बड़े अन्यमनी बाड़ियोंका मुह फेर सत्त्वे हैं, विद्यार्थीका जो कुछ दुःख नथा गोड़ होना आदिक उन्होंने लिया है सो सब ठैकहै; परन्तु अफसोस कि संपादक-जननी नंचहाँ हार्टिका ऊंच नहीं की, उन्होंनिको छाड़ अवनतिहीकी और झुकें, दूँख मेटनेकू उपाय न बनाया गएन्तु उन्हा नकोंके दुःखोंके मन्युष्य करनेका उपदेश दिया, हमनो जब संपादकी परामर्शकारा, धर्मजना, दूरश्वरिता और जातिहितैषिता समझने जब स्थियोंका पुनर्विचाह नो दृग्द्वी रस्ते पुरुषोंकोभी पुनर्विचाह न करने की प्रेरणा करने और शिक्षा देते, कि चंकि मुनि धर्म नथा गुरु परंपरायके लोप होनेमें हमारी जाति महात्म होनदशाको प्राप्त हो गई है, और होती जानी है अतः उन भाइयोंको कि जिनकी निवाहित खी मरजायं, एक अवसर मिलताहै कि वे विश्व के गृहन्यस्यारंभको त्याग मुनि वा शुल्कादि धर्मको धारण करें, और अपना तथा अन्यजीवोंका कल्याणकर जिनमतका उद्योग करें, ऐसे उपदेशसे मुनि वा अर्जिका होनेपर किसी खी-कोभी कोई दुःख न रहता किन्तु दोनों लोकमें एक कल्याण होता और यही समीचीन रीतहै, जो कुछभी विधा दुःख माननी है वह मन मानना उनका अज्ञान जनितहै, जानी चूंकि वस्तुका स्वरूप जानताहै इससे उम्मका दुख नहीं हुआकरता, ऐसे उपदेशसे जो यश और पुण्यका संचय संपादकजीको होता व अकथनीयहै ।

अब आजा है कि यदि सम्पादकजीका हहय शुद्ध पक्षपात शून्य तथा निर्णयरूप जिनकी बुद्धि है और धर्मके उद्योगको चाहते हैं तो अवश्य इसको पढ़कर अपना ध्रम दूर करें और अपनी पत्रिकामें उस लेखको मिथ्या तथा भूल कराए देकर मुनि और अर्जिको तथा श्रावक और श्राविका धर्मकी प्रवृत्तिका उपदेश करें, जिनना जोर ऐसे अनर्थ कार्यपरदिया उससे सहस्रों गुणा उसपर जोर देकर इसकी प्रवृत्तिकी ओर प्रेरणा करें, और इससे न घररावें कि हमारी बातमें फिर उसके लिखनेमें कर्क आता है क्योंकि जैनियोंके पक्षपात नहीं हुआ करता, सम्यक्ता उनका मुख्य प्रयोजन होता है, फिर देखें कि कितनी संपादकजीवी कीर्ति फैलती है और इसमें क्या बल्णन है, शिथलाचारका उपदेश तो कोई देदें, दातो कोई दें किन्तु चिननाही मुशाकिल है। अब यद्यपि मैं इसपर बहुत कुछ लिखना चाहताहूँ और प्रत्येक शब्दका बहुत कुछ खड़न कर सकताहूँ परन्तु लेखके बहुते के भयसे तथा ज्ञानवानोंके लिये इतनाही काफी समझनसे इसको समाप्त करताहूँ और भाइयोंसे प्रार्थना करताहूँ कि उनको अपने शास्त्रानुसार प्रवर्तना चाहिये और कदापि ऐसे दीर्घ संसारियोंके बहकायें नहीं आना चाहिये, इत्यलम्

सर्व भारयोंकाहितैषी।

जगुल किशोर जैन
सिरसावा (जि० सहारनपुर)

